

से श्रमका प्रसार ज्यादा देखनेकी इच्छा होती है। यों आलोचनाको सहसा हाथसे मैं छोड़ता नहीं हूँ, फिर भी धर्मके व्यक्तियोंके प्रति मेरे मनमें सराहना ही आती है। धर्मके साथ सम्प्रदाय हैं, पथ हैं, कट्टरता है, रूढ़ियादितर हैं। इसके अलावा धर्मके विरोधमें जो तर्क हैं उनको भी जानता हूँ। फिर भी सराहना रक नहीं पाती है और ऐसा लगता है कि वहाँ कितनी भी राय हो, पर उस कारण चिनगारीका अपमान कैसे हो सकता है।

मुझे अंधेरा दीखता है। मुझे चिनगारी की खोज है। ममेला बहुत है और दल बहुत हैं जो प्रकाशको उतारनेका दम भरकर सामने आते हैं। उनके कर्तव्य रोज मैदानमें देखता हूँ। उनसे अन्येरा छटता नहीं दीखता। वहाँ चिनगारी होने का भरोसा मुझे नहीं होता। मालूम होता है वह सत्ताका परिवर्तन चाहते हैं और शेष परिवर्तन सत्ताको हाथमें लेकर उसके द्वारा करना चाहते हैं। बहुत सी योजनायें, लोक-मंगल और जन-कल्याणकी योजनायें, पढ जुटानेमें जुटी हैं। वह तो सब देखता हूँ, उन सब प्रयत्नोंके बारेमें नारितिक हूँ ऐसा भी नहीं, पर मन नहीं भरता। चिनगारीकी माग उनके वाद भी रह ही जाती है।

तुलसीजी को देखकर ऐसा लगा कि यहाँ कुछ है, जीवन मूर्च्छित और परास्त नहीं है, उसकी आस्था है और सामर्थ्य है। व्यक्तित्वमें सजीवता है और एक विशेषप्रकारकी एकामता, यद्यपि हठवादिता नहीं। वातावरण के प्रति उनमें प्रहणशीलता है और दूसरे व्यक्तियों और समुदायोंके प्रति संवेदनशीलता।

एक अपराजेय वृत्ति उनमें पाई जो परिस्थितिकी ओरसे अपने मे शैथिल्य लेनेको तैयार नहीं है बल्कि अपने आस्था-संकल्प बल पर उन्हें बदल डालनेको तत्पर है। धर्मके परिग्रह-हीन आर्किचन्यके साथ इस सपराक्रम सिंह-वृत्तिका योग अधिक नहीं मिलता। साधुता निवृत्त और निष्क्रिय हो जाती है। वही जब प्रवृत्त और सक्रिय हो तो निश्चय मनमें आशा उत्पन्न होती है।

यह नहीं कि असहमतिको स्थान नहीं है। वह तो है, लेकिन वह दूसरी बात है। मुख्य यह है कि आचार्य श्री तुलसीके व्यक्तित्वमे मुझे विघटन कम प्रतीत होता है। आचार, ध्यार और विचारमे बहुत कुछ एकसूत्रता है। इसीसे व्यक्तित्वमे वेग और प्रभाव है।

वह आचार्य-पद पर है। एक समुदाय और समाज उनके पीछे है। कोई सात सौ साधु-साध्वी उनके आदेश पर है। यह एक ही साथ उनकी शक्ति और मर्यादा है। यदि वह आरम्भमें अकेले होते और प्रयोगके लिए मुक्त, तो क्या होता ? इस सम्भावना पर कभी कल्पना जाकर रमना चाहती है। लगता है तब मार्ग सरल न होता, पर शायद कठिन ही हम लोगोंके लिए कीमती हो जाता।

जो हो, उनके व्यक्तित्वको प्रकाशमें लानेवाली इस पुस्तकका प्रकाशन समयोपयोगी है। लेखक उनके निकटवर्ती मुनि हैं। पुस्तकमें अध्ययन और विवेचनके चिह्न हैं। साथ ही जैसा कि

अवश्यंभावी था, दृष्टिकोण समीक्षासे अधिक स्तुतिका है। किन्तु इसके उपयोगसे और दूसरी आवश्यक सामग्रीके संयोजनसे यदि श्री तुलसीके व्यक्तित्व पर समीक्षा-पूर्ण विवेचनात्मक पुस्तक निकल सके तो यह और भी उपयोगी होगा। कारण, मैं उस व्यक्तित्वमें संभावनायें देखता हूँ।

ऋषिभवन, ८ फ़ैजवाजार,
दिल्ली, १८।१२।५२,

आचार्य श्री तुलसी (जीवनपर एक दृष्टि) के प्रकाशन में सरदारशाहर निवासी श्रीमान् हनुमानमलजी इन्द्रचन्दजी चोरड़िया ने अपने स्वर्गीय पूज्य पिता श्री भीकनचन्दजी चोरड़िया की पुण्य-स्मृतिमें नैतिक सहयोगके साथ आर्थिक योग देकर अपनी सांस्कृतिक व साहित्यिक सुरुचिका परिधय दिया है जो सबके लिए अनुकरणीय है। हम आदर्श-साहित्य-संघ की ओरसे सादर आभार प्रकट करते हैं।

—शुभकरण दशानी
प्रकाशन मन्त्री

विषयानुक्रम

१ विश्वकी गतिविधि	१
२ विषय-प्रवेश	४
३ एक प्रेरणा	७
जीवनकी बातें	

बाल-जीवन

१ जिज्ञासाका स्रोत—व्यक्तिका व्यक्तित्व	११
सफलताका पाठ	
बीसवी सदीकी विशेषता	
जन्मभूमि	
२ पारिवारिक स्थिति	१४
३ व्यक्तिगत स्थिति	१७
नारियलकी चोरी	

मुनि-जीवन

१ विरक्तिके निमित्त	३०
कसीटी पर	
२ अध्यापन	३७
३ स्वशिक्षा	४०
४ दिनचर्या	४३

५ मधुर संवाद	४४
६ विकासकी दिशामें	४६

आचार्य-जीवन

१ संघका नेतृत्व	५३
२ पहला कदम	६१
३ शिक्षा-प्रवृत्तियां	६३
४ कुशल वक्ता	६६
५ कवि और लेखक	७२
६ प्रवचनकी पंखुड़ियां	७७
वाद	
धर्मकी व्यवस्था	
सादगी	
७ कविकी तूळिकाके कुछ चित्र	८८
८ विचारक की धीणाका झंकार	९८
९ कुशल ग्रन्थकार	१०७
१० सफल प्रेरणा	१०६
११ प्रश्नोत्तर (तत्त्व-चर्चा)	१११
१२ जन-सम्पर्क	११७
१३ क्रान्तिकी चिनगारियां	१३५
१४ आज जिसकी चर्चा है	१३६
१५ जन-कल्याणकी भावना	१४२

१६ साम्प्रदायिक एकता	१४४
१७ संघ-शक्ति	१४७
१८ शिष्य-सम्पदा	१४६
१९ दैनिक कार्यक्रम	१६०
२० वार्षिक कार्यक्रम	१६३
२१ सत्य-निष्ठा	१६६
२२ स्फुट प्रसंग	१७३
योगसन और शीपथि-प्रयोग	
असगठनकी चिकित्सा—क्षमायत्ननाका महान् प्रयोग	
आध्यात्मिक प्रयोग	
आहार-प्रयोग	
आत्मनिरीक्षण	
विरोधके प्रति मंत्री	
आत्मबल और सात्त्विक प्रेरणाएँ	
मनोविनोद	
महान् व्यक्तित्व	
पूर्ण दर्शन	

आचार्य श्री तुलसी

(जीवन पर एक दृष्टि)

विश्वकी गतिविधि

आज विक्रम सम्वत् २००८ है। मुझे विक्रम सम्वत् १९७१ तक सुडना है। बीचके इन ३७ वर्षोंमे जो कुछ हुआ, मुझे नया लगा, आश्चर्यकारी जचा, उस पर लिखू, जी चाहता है।

विश्व के चित्रपट पर नये-नये रंग लिले और मिट गये। साम्राज्यवाद भूमिसान् हुआ जा रहा है। सामन्तवादकी जड़ें हिल गईं। पूंजीवाद लड़खड़ा रहा है। जन और जनताका घोष एक छोरसे दूसरे छोर तक टकरा रहा है। डधर और उधर चारों ओर लाल क्रातिकी बातें हैं। यह कोई नई बात नहीं, इस पर क्या लिखू।

यह दृश्य जगन्की बात हुई। अब आन्तरिक जगन्की ओर चलिए। वहा भी कुछ हुआ है—लोगोंकी भ्रष्टा हिल गई, धर्म

अभिशाप बन गया, दिल और दिमाग धीरज खो बैठे। समयक गति टेढ़ी है। कल तक नहीं हुआ, वह आज हो जाता है, इस पर क्या आश्चर्य किया जाय।

प्रकाशमे अन्धकार आए यह आश्चर्यकी बात नहीं, दुनिया का स्वभाव ही ऐसा है। अन्धकारमे प्रकाशका पुञ्ज दिखाई दे, यह आश्चर्यकी बात है।

आजकी दुनिया बुरी तरहसे राजनीतिके पीछे पडी हुई है। वह उसीमेसे सुख और शान्तिका स्रोत निकालना चाहती है। पर यह होनेकी बात नहीं। सुख और शान्ति ये दोनो प्राणीकी वृत्तियोमे रहते हैं, अनुभूतिमे रहते हैं, संक्षेपमे—चैतन्यमे रहते हैं। राजनीतिके पास वह नहीं है, उसके पास है—धन और भूमि, सत्ता और अधिकार, एक शब्दमे—जडता। मूलमे भूल है, इसीलिए सही मार्ग मिल नहीं रहा है। भगवान् महावीर जैसे अहिंसाप्रधान और महात्मा बुद्ध जैसे करुणाप्रधान पुरप इस धरती पर आए, फिर भी इसका दिल नहीं पसीजा। ईसा-मसीह जैसे दयालु और महात्मा गांधी जैसे विराट् पुरुषको इसने नहीं अपनाया। हिंसासे अहिंसा, घृणासे करुणा, स्वार्थसे दया और साम्प्रदायिकतासे विराट्ता ढकी जा रही है। आखिर एक दिन मनुष्य सोचेगा कि मार्ग इस धरती पर है नहीं।

एकतन्त्र और जनतन्त्रका संघर्ष छिडा। जो भूल थी, वह नीचे गिरी और जो सुधार था, वह आगे बढ़ा। जनतन्त्र और साम्यतन्त्रका संघर्ष चल रहा है। देखें, कौन कहा जा बैठता है।

साम्यवाद भी आगे चल किसी अपने अनुजसे स्वर्ष मौल न ले, यह माना नहीं जा सकता। इसमें भी सत्ता और पूजाका एक-छत्र राज्य है।

एकके बाद दूसरी सत्ता और एकके बाद दूसरे बाद आये। उनसे मुख शान्तिका द्वार नहीं खुला तो उनके हृदयमें घडकन कैसे बनी रही ? यह एक प्रश्न है। इसका उत्तर पानेके लिए विशेष गहराईमें जानेकी जरूरत नहीं। उनसे कुछ नहीं बना या बनता यह नहीं, उनसे मनुष्यको रोटी मिली, मकान मिला, सुरक्षा मिली, जीवन चलानेवाले साधन मिले, पर जो इनसे आगे है (मुख शान्तिका मार्ग), वह नहीं मिला।

मनुष्यके उपर मस्तिष्कने रोज की। मनका पन्थन तोड़ा। उसने पाया कि जीना ही सार नहीं, जीनेका सार है जीवनका विकास करना। वस इसी विचारधाराने धम और अध्यात्मवाद को जन्म दिया। एक विद्यार्थीने आचार्य श्री तुलसीसे पूछा— “शान्ति कब होगी ?” आपने उत्तर दिया— “जिस दिन मनुष्य में मनुष्यता आ जायगी।” मनुष्य अपनी सत्ताको समझे बिना जाने-अनजाने मनुष्यतासे लड़ता आ रहा है। मानवताका पुजारीवर्ग उस मनुष्य आकारवाले वेभान प्राणीको समझता आ रहा है। लाखों करोड़ों वर्ष बीते, फिर भी वह लड़ाई ज्यों की त्यों चालू है। दोनोंमेंसे न कोई थका, न कोई थमा, यह आश्चर्य है। इस पर लिखू—ऐसा मेरा सकल्प है।

विषय-प्रवेश

मूल वान यह है, मुझे आचार्य श्री तुलसीके जीवनका अध्य-
यन करना है। क्या तक सफल हो सकूंगा, इसकी मुझे चिन्ता
नहीं। मैं सधाहरू हूँ, पारखी नहीं। तथ्योका संरलन करना मेरा
काम है, कसौटी बननेके लिए मैं दुनियाको निमन्त्रण दूंगा।
इसलिए दूंगा कि इससे उनके जीवनका सम्बन्ध है, जो मनुष्या-
कार प्राणीसे लडनेवाले वर्गके प्रतिनिधि है। आजके मानवकी
दृष्टिमें सबसे जटिल समस्या रोटी और कपडे की है। आप इससे
सहमत नहीं। आपने एक प्रवचनमें कहा—“रोटी मकान और
कपड़ेकी नमस्कासे अधिक महत्त्वपूर्ण समस्या मानवमें मानवताके
अभावकी है।” भौतिकवाद और अध्यात्मवादके बीच यह एक
बड़ी खाई है। इनकी मन्धि— समझौता सम्भव नहीं लगता।

अध्यात्मवादको दृष्टि यह है—रोटी मुश्किल नहीं अगर तुम उसके पीछे न पड़ जाओ। वह तुम्हारे श्रमका परिणाम है, तुम्हें न मिले यह कैसे हो ? भीतसे परे भी कुछ है, इसे मत भुलाओ। जीवनकी लम्बी शृङ्खला एकदम टूट जायेगी, क्या यह संभव है ?

शोषण और विषमता जो बढ़े, उसका कारण हिंसा है। हिंसा से हिंसा मिटाने की जो सूझ आ रही है, वह गलत है।

अहिंसा पूर्ण समतावाद है। उसके भाव आँवें तो न शोषण रह सकता है और न वैषम्य। व्यष्टिका ममत्व और संग्रह समष्टिमें चला जाये, इससे मूलभूत समस्याका समाधान नहीं हो सकता।

हिंसा और अहिंसाके द्वन्द्वकी चर्चा करते हुए एक बार आपने कहा—

“हिंसाकी भाँति अहिंसा सफल नहीं हो सकती, कई लोगों की ऐसी धारणा है। परन्तु यह उनका मानसिक भ्रम है। आज तक मानव-जातिने एक स्वरसे जैसा हिंसाका प्रचार किया, वैसा यदि अहिंसाका करती तो स्वर्ग परती पर उतर आता। ऐसा किया नहीं गया, फिर अहिंसाकी सफलतामे सन्देह क्यों ?”

यह सच है, भलाई भलाईसे मिलना नहीं जानती, बुराईको बुराईसे मिलनेके रहस्यका ज्ञान है। अगर दुनियाकी सब अहिंसक शक्तियाँ मिलजुलकर कार्य करें, सहयोग-भाव रखें तो आज भी अहिंसा टिंकाको चुनौती दे सकती है। मानव मूलतः अहिंसाका अक्षण्ड पिण्ड है। वह विकारी बन हिंसक बनता है। अहिंसा

उसका स्वभाव है और हिंसा विभाव । जब उसकी हिंसा उग्र बन जाती है, दूसरोंके लिए असह्य हो जाती है, तब वह अहिंसाकी ओर देखता है । गत दो महायुद्धोंने ऐसी स्थिति पैदा की है । उससे छान्त हो बहुत सारे कट्टर हिंसावादी अहिंसामें विश्वास करने लग गये ।

अहिंसक समाजके लिए आजका युग स्वर्ण-युग है । आज भूमि तैयार है । उसमें अहिंसाका बीज सुलभतासे बोया जा सकता है । यदि समयका उपयोग नहीं किया गया तो फिर जो होता है, वही होगा ।

एक प्रेरणा

तरुण तपस्वी आचार्य श्री तुलसी अहिंसाके महान् सेनानी हैं। आपके अहिंसा-आन्दोलनने फिर हिंसाको पैर हिलाये हैं। सुदूर पूर्व और पश्चिमसे यह जिज्ञासा आई कि यह क्या कुछ हो रहा है ? इसका कर्तृत्व किसके हाथोंमें है, आदि आदि ? अच्छा हो कि इस जिज्ञासाका समाधान में करूं।

मुझसे आपके जीवन, उसकी अनुभूतियों एवं कृतियोंका विश्लेषण होना सम्भव नहीं लगता, फिर भी मेरा यत्न आत्म-सन्तोषके लिये पर्याप्त होगा।

आज आपके जीवनका चौथा अध्याय चल रहा है। यह परिच्छेद आपके जीवनकी घटनावलियोंके आधार पर होता है।

जीवनकी बातें आप वि० सं० १९७१ में जन्मे। ११ वर्ष तक घर पर रहे। उसके बाद वि० सं० १९८२ में

आप परम पूजनीय आचार्यश्री कालुगणीके शिष्य बने । ११ वर्ष उनकी चरण-सेवामें रहकर आपने शिक्षा ग्रहण की । २२ वर्ष की अवस्था (वि० सं० १९६३) में कालुगणीने आपको आचार्य-पद का भार सौंपा । उसके बाद आपने ११ वर्षका अपना अधिकांश समय और चिन्तन साधु-समाजके बहुमुली विकासकी ओर लगाया । चालू अध्याय जन-जीवनके जागरणका उद्देश्य लिये हुए है । यह आपका जीवन-वृत्तान्त है ।

१—इस विषयकी विनोद जानकारीके लिए देवी जयपुर-यात्रा, पत्राव यात्रा व रिस्ती-यात्रा ।

बाल-जीवन

जिज्ञासाका स्रोत—व्यक्तिका व्यक्तित्व

कोई व्यक्ति कब और कहाँ जन्म लेता है, कैसे उसका पालन-पोषण होता है, इसमें अपनेआप जिज्ञासा पदा नहीं होती। व्यक्तिका अपना व्यक्तित्व ही उसमें जिज्ञासा भरता है। व्यक्ति जब व्यष्टिकी सीमा तोड़कर समष्टिमय बन जाता है, तब उसके प्रत्येक कार्यकी जानकारी अभिप्रेत हो जाती है। प्राचार्य श्री के पट्टोत्सवका अभिनन्दन करते मैंने एक पार लेखा था—

‘जबतक तुम इस ‘तुम’ के भीतर बंध हुए थे स्वामी ।
तबतक तुम ‘तुम’ में पलते थे, थे अपन तनत्र स्वामी ॥१॥
कीन तुम्हारी अर्चा करन, कब कहा था जाया ?
किसन इन कोमल चरणा में, था अपना शीश उवाया ॥२॥
जब तुमने सद्वाधि लाभ कर, तुम’ की मयादा ताडा ।
जन जन के अन्तर मागस से, ममता समान जाडी ॥३॥

स्वामी ! तब से बनपाय हा, जन मन के अधिकारी ।

अन्तर्यामी बनपाय हा, जन-जन की बलिहारी ॥४॥

आचार्यश्रीके व्यक्तित्वकी भाकी पानेके साथ-साथ अगर पाठककी कृप, वही और कैसेकी जिज्ञासा शान्त नहीं होगी तो वह उसके प्रति असहयोग होगा । इसलिए मुझे वर्तमान तक पहुँचने से पहले अतीत पर भी एक सरसरी दृष्टि डाल लेनी चाहिए ।

वह अतीत, जो उज्ज्वल वर्तमानकी शृङ्खलाका संकलन करता है, जिसके गर्भमें सारी शक्तियाँ छिपी रहती हैं, क्या वह अभिसफलता का पाठ

व्यक्तिके बाद भुलानेकी वस्तु है ? नहीं । जो व्यक्ति अपने अतीतके अध्यायको नहीं पढ़ता, कार्य-कारणके परिणामों पर दृष्टि नहीं डालता, जागृति और अभ्युदय, भूल और सुधारके पन्नोंको नहीं उलटता, वह सफल मानव नहीं बन सकता । मानव किस रूपमें आता है और क्या से क्या बनता है, यह अतीत ही बता सकता है ।

हाँ, तो आचार्यश्री का जन्मकाल बीसवीं शताब्दी (वि० सं० १९७१ कार्तिक शुक्ल २,) है ।

अपने पूर्वजोंसे स्वयंको अधिक विकसित, सभ्य और सुसंस्कृत मानना, यह इस शताब्दीकी सबसे बड़ी विशेषता है । इससे

‘श्रद्धा’ की कैसी स्थिति बनती है, यह आप बीसवीं सदी की स्वयं समझ सकते हैं । आजका आदमी पुकार

विराजना रहा है ‘श्रद्धा’ की कमी हो गई । क्यों हुई, इस पर भी जरा सोचे ।

आपकी जन्मभूमि लाडनू—जोधपुर डिवीजन—राजस्थान
 जन्म-भूमि है। वह राजस्थान जो शुष्क और ग्रीष्मप्रधान
 होनेके उपरान्त भी आध्यात्मिक स्रोतों की
 सिचाईसे हरा-भरा है।

पारिवारिक स्थिति

एक सम्पन्न ओसवाल-परिवारमें आप जन्मे। आपके पिताश्रीका नाम भूमरमलजी और माताश्रीका नाम वदनाजी है। आपने अपने 'अतीतके कुछ संस्मरण' शीर्षकसे बाल-जीवनकी स्मृतियां लिखीं। उनसे आपकी तात्कालिक पारिवारिक स्थिति का सजीव चित्र सामने आ जाता है :—

“मेरे संभारपक्षीय दादा राजरूपजी और पिता भूमरमलजी का देहावसान क्रमशः मेरी तीन और पांच बपेकी अवस्थामें हो चुका था। मेरे दादाजी दृढ़-सहनन, विशालकाय, प्रसिद्धपुराण, धर्मप्रेमी और बड़े प्रतिष्ठित थे ! मेरे पिताजी सरल प्रकृतिके थे। उनके अन्तिम वर्षोंमें संप्रहणीकी बीमारी हो गयी थी। परिवार बड़ा था। पिताजी कभी-कभी चिन्ता करने लगते कि अभी तक कोई ऐसा 'कमाऊ' व्यापारकुशल नहीं है, घरका काम कैसे चलेगा ? तब दादाजी कहते—क्या चिन्ता है ? परिवारमें कोई

एक ऐसा जीव पैदा होगा, जिसकी पुन्याईसे सत्र चमक उठेंगे।

माताजी वदनाजी प्रारम्भसेही बड़े शुद्धहृदय और सहज सरल स्वभाववाली थीं। वे दादाजी, दादीजी और मेरे पिताजी की बड़ी भक्तिसे सेवा करती रहीं। समूचे परिवारका पोषण, बुजुर्गोंकी सेवा, घरका संरक्षण आदि काम करनेमें उन्होंने अन्धा यश प्राप्त किया।

हमारे छ भाइयोंमें बड़े भाई मोहनलालजी थे। पिताजीके गुजर जानेके बाद समूचे घरका भार उनपर आया। उस समय हमारा घर कजदार था। परन्तु मोहनलालजी बड़े साहसी और अच्छे विचारक रहे हैं। उन्होंने अपनी कमाईसे समूचा कर्ज चुका कर घरको स्वतन्त्र बनाया। हम सब भाई मोहनलालजी को पिताके तुल्य समझते थे। मैं तो उनसे इतना डरता था कि उनके सामने बोलना तो दूर रहा, इधरसे उधर देखनेमें भी सकुचाता था।”

हिन्दुस्तानमें चिरकालसे संयुक्त पारिवारिक प्रथा चली आ रही है। एक मुखियाके संरक्षणमें रहना, अनुशासन और विनयका पालन करना, नम्र-भाव रखना, बड़ोंके सामने अनावश्यक न बोलना, हंसी-मजाक न करना आदि आदि इसकी विशेषताएं हैं। मूमरमलजीकी अपने परिवारके लिए चिन्ता करना, अन्य भाइयों द्वारा मोहनलालजीको पितातुल्य समझना, उनसे सकुचाना आदि आदि इस संयुक्त पारिवारिक प्रथाके पीछे रही हुई भावनाके परिणाम हैं। परिवारका लालन-

पालन, घरकी सार-सन्हाल, बुजुर्गोंकी एवं पतिकी सेवा करना भारतीय नारीकी आदर्श परम्परा रही है। बदनांजीके गृहस्थ-जीवनमें उसके पूर्ण दर्शन होते हैं।

व्यक्तिगत स्थिति

परिवारकी स्थितिका व्यक्तिके हृदय पर प्रतिबिम्ब पडता है । बालककी अपनी निजी विशेषताएं होती हैं । फिर भी परिवारके सदस्य और विशेषतः मा के कार्य-व्यवहार एवं आचार विचार बालकके दिलको सीधे तौर पर छुए बिना नहीं रहते ।

आचार्यश्रीने अपने संस्मरणोमे लिखा है—“मेरी माताजीकी अधिक धार्मिक प्रकृति होनेके कारण सभी घरवालोंमे और मुझमे भी अच्छे धार्मिक संस्कार गहरे जम गये । रोजाना सत्तियोंके दर्शनके लिए जाना, उनका व्याख्यान सुनना, सेवा करना आदि कार्योंमे बड़ी दिलचस्पी रहती थी ।

१ लाडनूमें बृद्ध साध्विया स्थायी रूपसे रहती हैं, इसलिए विशेष रूपमें उन्हीका नामोल्लेख किया गया है ।

मैं कभी व्याख्यानमें नहीं जाता तो भी माताजीसे पृथक्ता रहता—‘आज क्या व्याख्यान बंधा, क्या घात आई ?’

“मुझे बचपनसे ही बीड़ी, सिगरेट, चिलम, तम्बाकू, भांग गांजा, सुल्फा, शराब आदि नशीली वस्तुओंका परित्याग था। मैंने पान तक कभी नहीं खाया।”

बालकके लिए माना मशी शिक्षिका होती है वशा मांके प्यार दुलार और लाटन-पालनका ही आभारी नहीं बनता, उसकी आदतोंका भी असर लेता है। गर्भकालसे ही माताका रहन-सहन, खान-पान, चाल-चलन बच्चेको प्रभावित करने लग जाते हैं। इसीलिए शरीर-शास्त्रियोंने गर्भवती स्त्रीको सात्त्विक आहार, सात्त्विक विचार और सात्त्विक व्यवहार करनेकी घात बताई है। और इसीलिए ये बेचारे शिक्षा-शास्त्री चीख-पुकार करते हैं कि अशिक्षित माताएं बच्चोंके लिए अभिशाप हैं। उनके हाथोंमें बच्चेके उज्ज्वल भविष्यका निर्माण नहीं हो सकता। यह सही है।

बदनाजीके आचार-विचारकी आचार्यश्रीके हृदय पर अमिट छाप पड़ी और उससे संस्कार उद्बुद्ध हुए, इसमें कोई शक नहीं। मध्यकालीन भारतीय माताओंमें मूली पढ़ाईकी पद्धति नहीं रही। फिर भी वे परम्परागत रीति-रस्मोंमें बड़ी निपुण होती थीं। उनके संस्कारी हृदयोंको हम अशिक्षित नहीं कह सकते। आचार्यश्रीसे कई बार यह सुना कि बदनाजी बालकोंकी चिकित्सा अपने आप कर लेतीं।

भारतीय माहिरयमें सत्पुत्र वह माना गया है, जो मां-बाप

अथवा गुरुसे प्राप्त सम्पत्तिको बढ़ाये। यह बात हम आचार्यश्री के जीवनमें पाते हैं। चीजरूपमें मिले हुए मंस्कारोंको पढ़वित करनेमें आपने कुछ उठा नहीं रखा। बचपनमें ही आपने अध्ययन, अध्यापन, अनुशासन, परोपकार और सचाईकी पुष्ट परम्पराएँ पूर्ण विकसित कर लीं। मैं इनके कुछ उदाहरण आचार्य श्रीके शब्दोंमें ही उपस्थित करूँगा :—

“विद्याध्ययनमें मेरी रुचि सदासे रही। मैं जब ६-७ वर्षका था, तब स्थानीय नन्दलालजी ब्राह्मणकी स्कूलमें पढ़ने जाया करता। फिर कुछ दिनों बाद हीरालालजी बज्र जैनके वहाँ पढ़ता था। तब मैंने हिन्दी, हिसाब आदि पढ़े। मैंने इंग्लिशकी ‘ए-बी-सी-डी’ भी नहीं पढ़ी। मुझे पाठ कण्ठस्थ करनेका बड़ी शौक था। उस (पाठ) का स्मरण भी बहुत करता रहता। मुझे याद है कि मैं खेल-कूदमें भी बहुत कम जाता करता। जब कभी जाता तो खेलनेके साथ-साथ पाठका भी स्मरण करता रहता। पच्चीस बोल, चर्चा, हितशिक्षाके पच्चीस बोल, जाणपणाके पच्चीस बोल, नमस्कार-मंत्र, सामायिक, पंचपद-वन्दना आदि मेरे छुटपनसे ही कण्ठस्थ थे।

जब मैं स्कूलमें पढ़ता, तब और लड़कोंको पढ़ाया भी करता। मेरे जिम्मे कई लड़के लगे हुए थे। उनकी देख-रेख भी मैं करता। स्कूलमें जितने लड़के पढ़ते, उनके जो भी कोई अपराध हों, लिखे जाते और शामको मास्टरजीको दिखलाये जाते। यह काम भी मेरे जिम्मे कई दफा रहता था। स्कूलमें विक्रमार्थ जितनी पुस्तकें

आती, उनका हिमाय (विक्रय, मूल्य-संयोजन आदि) मेरे पास रहता । अनुरासन व अध्यापन ये दो कार्य घचपनसे ही मेरे आदतरूप बन गये थे । इसी कारण तथा अन्य कई कारणोंसे भी मेरी पढ़ाईमें काफी कमी रही । अर्थात् दश वर्षमें जितनी पढ़ाई होनी चाहिये थी, नहीं हो पाई ।

सचाईके प्रति मेरा सदासे अटूट विश्वास रहा है ! मुझे याद है कि एक दिन मोहनलालजीकी बहू (बड़ी भाभी) ने मुझसे कहा—'मोती ! ये पैसे लो, बाजारमें जा कुछ लोहेके कीले ला दो । नेमीचन्दजी कोठारी, जो मेरे मामा होते थे, मैं उनकी दूकान गया । उन्होंने पैसे बिना लिये ही मुझे कीले दे दिये । वापिस आके मैंने वे भाभोको दे दिये और साथ-साथ पैसे भी दे दिये । यदि मैं चाहता तो पैसोंको आसानीसे मेरे पास रख सकता था, फिर भी सचाईके नाते मैंने वे नहीं रखे ।''

मनोविज्ञान बतता है कि पांच वर्षकी अवस्थासे ही भावी जीवनका निर्माण होने लग जाता है । बालककी सहज रचि अपने भविष्यकी ओर संकेत करती है । आप जानते हैं कि निर्माणमें अड़चनें भी कम नहीं आती । सन्धि-बेलामें विकास और ह्यामका विचित्र संघर्ष होता है । अन्तिम विजय उसकी होती है, जिसकी ओर बालकका कर्तृत्व अधिक मुक्तता है । आचार्यश्रीके जिस बाल-जीवनकी पाठकोंने स्वर्णिम पंक्तियां

१ मारवाड़ में भाभी घचपने देवरके सम्बोधनके लिए 'मोती' शब्दका प्रयोग करती हैं ।

पढ़ीं, उसमें कुछ विपादकी रेखायें भी हैं। हर्षने विपाद पर विजय पा ली, यह दूसरी बात है, फिर भी इनका द्वन्द्व कम नहीं हुआ, प्रचल था।

संस्मरणकी कुछ पंक्तियां पढ़िए :—

“मुझे बचपनमें गुस्सा बहुत आया करता था। जब मैं गुस्सेमें हो जाता, फिर सबका आग्रह होने पर भी एक-एक दो-दो दिन भोजन तक नहीं करता।”

“मैं प्रकृतिका सीधा-सादा था, दांब-पेचोंको नहीं जानता था। मेरे एक कौटुम्बिकने मुझसे कहा—‘ओरण’ में रामदेवजी का मन्दिर है (जहाँ तेरापन्थके अधिष्ठाता भिक्षु नारियलकी चोरी स्वामी विराजे थे), वहां देवता बोलता है। पर उसको नारियल भेंट करना पड़ता है, अगर तुम तुम्हारे घरसे ला सको तो। मैं एक नारियल चोरी दावे ले आया। हम मंदिर में गये। कोई व्यक्ति अन्दर छिपा हुआ था, वह बोला। हमने बाहरसे सुना और सोचा—देव बोल रहा है। क्या बोला, पूरा याद नहीं। इसी जालसाजीसे बादमें कई नारियल घुराये और औरोंको खिलाये।”

प्रसादकी अपेक्षा विपादकी मात्रा कम है। बहु-मात्रा अल्प मात्राको आत्मसात् कर लेती है, यही हुआ। दैवी-सम्पदाओंके सामने आसुरी संघर्ष चल नहीं सका। गुस्सेका स्थान अनुशासन

ने और चोरीका स्थान आरंभ-निरीक्षणने ले लिया। सत्की संगति पा दोष भी गुण बन जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। संभव है, यही हुआ हो। रंर, कुछ भी हो, आचार्यश्रीके बाल-जीवनमें भी प्रौढ़ता निम्नर उठी थी, इसमें कोई सन्देह नहीं। बालजीवनो-चित्त लीला-लहरियोंमें गंभीरता अपना स्थान किये हुए थी। महज भावसे बालकोंकी रूचि खेल-कूदमें अधिक होती है। पढ़नेमें जी नहीं लगता परन्तु आचार्यश्री इसके अपवाद रहे हैं।

आज विद्यालयोंमें पाठ कण्ठस्थ करनेकी प्रणाली नहीं के बराबर है। कई शिक्षाविशारद इसे अनावश्यक और विद्यार्थी भार समझते हैं। कुछ भी मममें, इस प्रणालीने भारतीय ज्ञान-राशिसे अधुण्ण रगनेमें बड़ी मदद की है। लिपिनेके साधन कम थे, अथवा प्रथा नहीं थी, उस जमानेमें जैनेकि विशाल आगम-साहित्य तथा वैदिकोंके वेद और उपनिषदोंकी सुरक्षा इसीसे हुई है। धार्मिक क्षेत्रमें आज भी इसका महत्त्व है। अगटे पृष्ठोंमें आप पढ़ेंगे कि आचार्यश्री ने मुनि-जीवनमें इसका कितना विकाम किया। एक राजस्थानी बहायत है—'ज्ञान कण्ठा और दाम अण्ठा'। आजके विद्यार्थी पुस्तकोंके बिना एक पैर भी नहीं चल सकते, उसका इसकी उपेक्षासे कम सम्बन्ध नहीं है।

बालक शैतन्यके नबोदयकी भूमि होता है। उसमें शान्ति और क्रान्तिके मेलकी जो अपूर्व उी शक्तों हैं, वह सुगम्ये नहीं पुनती। बचपनकी सीधा और सरल ममका जाता है पर वह अन्तर-द्वन्द्वसे मुक्त नहीं होता। एक ओर बड़ोंकी आशाका

पालन करनेका प्रश्न आता है, दूसरी ओर अपनी भावनाकी रक्षा का। वहां एक बड़ी टक्कर होती है। विनय नामकी चीज न हो त उसका हल नहीं निकल सकता। आचार्यश्रीको धचपनमें मांगनेका नाम बहुत बुरा लगता। एक जगह आप लिखते हैं:—

“पहले हमारे घरमें गायें रहती थीं। किन्तु बादमें जब ऐसा नहीं था, तब माताजी पड़ोसियोंके घरोंसे छाछ मांग लानेको मुझसे कहती। मुझे बड़ी शर्म आती। आदेश पालन करना पड़ता पर उससे मुझे दुःख होता।”

साधारणतया यह कोई खास बात नहीं है। पड़ोसियोंमें ऐसा सम्वन्ध होता है। फिर भी अपने श्रम पर निर्भर रहनेका सिद्धान्त जिसे अच्छा लगता है, उसे वैसा कार्य अच्छा नहीं लगता। आचार्यश्रीकी स्वातंत्र्य-वृत्ति और कार्य-पटुताका इससे मेल नहीं बैठता। आप ८-६ वर्षकी उम्रमें चाहते थे कि “मैं परदेश (बंगाल) जाऊं, बड़े भाइयोंका सहयोगी बनूं।” एक बार मोहनलालजी परदेशको विदा हो रहे थे। तब आपने माताजीके द्वारा उनके साथ जानेकी बहुत चेष्टा करवाई। पर वह सफल नहीं हो सकी। वे सागरमलजी (पांचवें भाई) को साथ ले जाना चाहते थे। आपने कहा—मैं उनसे भी अच्छा काम करूंगा। कारण कि आप सागरमलजीसे अपनेको अधिक होशियार समझते थे। प्रयास काफी हुआ किन्तु काम बना नहीं।

उक्त घटना एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांतिका शुभ बीज है।

भारतीय सामाजिक जीवनमें मांगना और श्रमका अभाव, ये दो दोष घुसे हुए हैं। एक राष्ट्रमें ६०-७० लाख भिरमंगोंकी फौज जो हो, यह उसका सिर नीचा करनेवाली है। अगर मांगनेमें शर्म अनुभव होती हो, अपने श्रम पर भरोसा हो तो कोई कारण नहीं कि एक व्यक्ति गृहस्थीमें रहकर भीख मागे। आचार्यश्रीने बचपनमें ही व्यापार-क्षेत्रमें जाना चाहा। किन्तु वैसा हो नहीं सका। या यों सही कि धर्म-क्षेत्रकी आवश्यकताओं ने आपको वहां जाने नहीं दिया। आप देशमें रहकर विरक्त बन जायेंगे, साधु बननेकी तैयारी कर लेंगे, यह मोहनलालजीको पता नहीं था, अन्यथा वे आपको वहां नहीं छोड़ जाते।

अकस्मात् सिराजगंज (पूर्वी बंगाल) तार पहुंचा—लाडांजी (आपकी बहिन) की दीक्षा होनेकी सम्भावना है, जल्दी आओ। मोहनलालजी तार पढ़ तुरन्त लाडनू चले आये। स्टेशन पर पहुंचे। उन्होंने सुना - तुलसी दीक्षा लेगा। उन्होंने कहा—मुझे यह खबर होती, मैं नहीं आता। खैर, घर पर आये। घरवालों को तथा आपको भी बहुत क्रोध कहा सुना। जो बात टलनेकी नहीं, उसे कौन टाले।

इससे पूर्व आपके चौथे भाई श्री चम्पालालजी स्वामी दक्षित हो चुके थे। आप तुरन्त दीक्षा पानेको तत्पर थे। मोहनलालजी आपको दीक्षाकी स्वीकृति देनेको तैयार नहीं हुए।

तेरापन्थकी दीक्षा नियमावलीके अनुसार अभिभावकोंकी लिखित स्वीकृतिके बिना दीक्षा नहीं हो सकती। यह एक समस्या

घन गई। श्रावकोंने, साधुओंने, मन्त्री मुनिश्री मगनलालजी स्वामीने भी मोहनलालजीको समझाया। मोहकी घात है, दिल नहीं माना। वे स्वीकृति देनेको तैयार नहीं हुए। आपने देखा यह बात यों घननेकी नहीं।

लाडनूकी विशाल परिपदमें श्रीकालुगणी व्याख्यान कर रहे थे। आप वहां गये। व्याख्यानके बीच ही खड़े होकर बोले— गुरुदेव ! मुझे आजीवन व्यापारार्थ परदेश जाने और विवाह करनेका त्याग करवा दीजिए। लोगोंने देखा—यह क्या ! परम श्रेष्ठ गुरुदेवने देखा—बालकका कैसा साहस है। मोहनलालजी ने देखा—वह मेरा भय और संकोच कहां ! विभिन्न प्रतिक्रियाएं हुईं। गुरुदेवने कहा—तू अभी बालक है। त्याग करना बहुत बड़ी बात है। आपने देखा—गुरुदेव अब मौन किये हुए है। सभा की दृष्टि आप पर टकटकी लगाये हुए है। आश्चर्य और प्रश्नकी धीमी आवाजें उठ रही हैं। साहसके बिना काम होगा नहीं। जो निर्द्वय कर लिया, वह कर लिया। डरकी फ्या बात है। उत्तम कार्य है। मुझे अब अपने आत्मबलका परिचय देना है। यह सोच आप बोले—गुरुदेव ! आपने मुझे त्याग नहीं करवाये किन्तु मैं आपकी साक्षीसे आजीवन व्यापारार्थ परदेश जाने और विवाह करनेका त्याग करता हूं।

गुरुदेवने सुना, लोगोंने सुना, मोहनलालजीने भी सुना। बहुतोंने मोहनलालजीको समझाया था, वे नहीं समझे। आपने थोड़ेमें समस्या सुलझा दी। वे आपकी दीक्षाके लिए राजी हो

गये। गुरुदेवसे प्रार्थना की। दीक्षाकी पूर्व स्वीकृति और आदेश दोनों लगभग साथ-साथ हो गये। यह एक विशेष बात है। गुरुदेवसे इतना शीघ्र दीक्षाका आदेश मिलना एक साधारण बात नहीं है। आपको वह मिला, इसका कारण आपकी असाधारण योग्यताके सिवाय और क्या हो सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं, श्री कालुगणिने उसी समय आपकी छिपी हुई महानताका अनुभव कर लिया था। आपके ज्ञाति भी इससे अपरिचित नहीं थे। हमीरमलजी कोठारी, जो आपके मामा होते हैं, आपसे बड़ा प्यार करते। वे आपको तुलसीदासजी कहकर सम्बोधित करते और कहते—हमारे तुलसीदासजी बड़े नामी होंगे।

प्रकाश प्रकाशमेंसे नहीं निकलता। वह आवरणमेंसे निकलता है। आवरण केवल ढाँकना नहीं जानता, हटना भी जानता है। वह अन्धोंको ही दृष्टि नहीं देता, दृष्टिवालोंको भी दृष्टि देता है।

आपका विशाल व्यक्तित्व बचपनके आवरणमें छिपा हुआ था। फिर भी कृतज्ञताके साथ हमें कहना चाहिए कि उसने आपको पहचाननेकी दृष्टि दी।

मुनि जीवन

जीवनका दूसरा दौर

दूसरा अध्याय शुरू होते होते आप द्विजन्मा बन जाते हैं। गृहस्थ-जीवनकी समाप्ति और मुनि-जीवनकी दीक्षा, दोनों एक साथ होते हैं। हजारों लोगोंके देखते देखते आप अपनी बहिन को साथ लिए वैरागीकी पोशाकमें दीक्षा-मण्डपमें आये, कालु-गणीको वन्दना की, पासके कमरेमें गये। वेपभूपा बदली। साधु का पुण्य वेप धारण किया। वापिस आये। दोनों हाथ जोड़ गुरुदेवके सामने खड़े हो गये। दीक्षा देनेकी प्रार्थनाकी। मोहन-लालजी अपने बन्धुओं के साथ आगे आये। माता बदनांजी आईं। गुरुदेवसे 'श्री तुलसी' को 'लाडा' को दीक्षित करनेकी प्रार्थना की।

गुरुदेवने उनकी स्वीकृति पर दीक्षाका मन्त्र पढ़ा। आजीवन

के लिए समस्त पापकारी प्रवृत्तियोंका—हिंसा, असत्य, पाप, अवज्ञाचर्य और परिग्रहका त्याग कराया। आपने वह स्वीकार किया। गृहस्थ-जीवनसे ताता टूट गया। मुनि-संघमें मिल गये। वह पुण्य दिन था (वि० सं० १६८२, पौष कृष्णा ५), वह पुण्य-वेला थी आपके भविष्य और संघके सौभाग्य-निर्माण की। सब प्रसन्न हुए। कालुगणी, मगनलालजी स्वामी और चम्पालालजी स्वामी अधिक प्रसन्न हुए। क्यों हुए, उसमें रहस्य है।

तेरापन्थके आचार्य अपने यथेष्ट उत्तराधिकारीको पाये बिना पूरे निश्चिन्त नहीं बनते। कालुगणी इस बातकी खोजमें थे। उन्होंने आपको पाकर सन्तुष्टिका अनुभव किया। आपकी दीक्षा उनकी खोजको पूर्ण सफलता थी।

मगनलालजी स्वामी बचपनसे ही कालुगणीके साथी और अभिन्नहृदय रहे। कालुगणीकी इच्छा-पूर्ति ही उनकी इच्छा-पूर्ति थी। इसके सिवाय आपकी दीक्षाके प्रेरक भी रहे। अपनी प्रेरणाकी सफलतामें अधिक रुची हो, यह स्वाभाविक ही है।

चम्पालालजी स्वामी एक तो आपके भाई ठहरे, वह भी दीक्षित। दूसरे उन्होंने आपकी दीक्षा-भाषनासे दीक्षा होने तरु वड़ा श्लाघनीय प्रयत्न किया। आप उनके इस प्रयत्नको अपने प्रति महान् उपकार मानते हैं। सम्भव है, उनके प्रयत्नमें कुछ शैथिल्य होता तो इतना शीघ्र दीक्षा-कार्य सम्पन्न न होता। इस लिए वे भी अपनी विशेष प्रसन्नताके अधिकारी हैं।

मैं मूलसे दूर चला गया। मैंने आपकी स्थितिको छुआ तक

नहीं। औरोंकी सम्मिलित रुशीसे आपका पलड़ा भारी था। उस दिन आपकी कल्पना साकार बनी थी, आपके सपने पूरे हुए थे। आपने एक जगह अपनी पूर्व कल्पनाका जो चित्र खींचा है, उससे मैं पाठकोंको बचित नहीं रखूंगा :—

“मैं बचपनमे माताजीको पूछता ही रहता—पूज्यजी महाराज कहां हैं ? अपने यहां कब आयेंगे ? जब कभी प्यारते, सचमुच उनकी वह दिव्य-मूर्ति मेरे बाल-हृदयको खींचती रहती। मैं उनके सामने देरता ही रहता। उनका वह कोमल शरीर, गौर वर्ण, दीर्घ संस्थान, सिर पर थोड़ेसे सफेद बाल, चमकती आंखें मे देखता, तब सोचता—क्या ही अच्छा हो, मैं छोटा सा साधु बन हर वक्त उपासनामे प्रेठा रहू।”

गनुष्य संकल्पका पुतला होता है। दृढ संकल्पसे एक न एक दिन असाध्य मालूम होनेवाली चीज भी साध्य बन जाती है। आदमीमे धैर्य टिकता नहीं। वह अपने संकल्पको बनाए नहीं रख सकता। थोड़ी सी कठिनाईसे ढिग जाता है। इसलिए वह लक्ष्य तक पहुंचनेमे सफल नहीं होता। दृढताके साथ होने वाले सतत मानसिक संकल्पका अपने पर और आसपासके वातावरण पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। आपकी दीक्षा होनेमे आपके पूर्व संकल्पने पूरा हाथ बटाया, यह हमे निर्विवाद स्वीकार करना चाहिए।

विरक्तिके निमित्त

कालुगर्णिके व्यक्तित्वका महान् आकर्षण आपकी संसार विरक्तिका सबसे प्रमुख-निमित्त बना। आपकी जन्मभूमि तेरापन्थका एक केन्द्र है। विशेषतः आप जिन पट्टीमें रहते, वह धर्म-पट्टीके नामसे प्रसिद्ध है। जन्मगत धार्मिक वातावरण, माताकी दृढ़ धर्म-श्रद्धा और साधु-साध्वियोंका बहु सम्पर्क, ये सभी बातें उसका पहचान करनेवाली हैं। चम्पालालजी स्वामी की संतौरणार्थ भी अपना ग्यान रखती हैं। सबसे बड़ी बात संस्कारिता है।

हमें यह मानना पड़ता है कि व्यक्तिके संस्कार ही मायन सामग्री वा उद्बुद्ध होते हैं और उसी दशामें व्यक्तिके कार्य-क्षेत्र का चुनाव होता है।

मोहनलालजी स्वभावतः बुद्ध विनोद-प्रिय हैं। दीक्षाको पूर्व-रात्रिमें वे आपके पास आये और मीठी मुस्कानमें बोले—टो यह लो। आपने कहा—क्या देते हैं भाईजी !

कसौटी पर उन्होंने कहा—देखो यह सौ रुपयेका नोट है। कल तुम दीक्षा लोगे। इसे साथ लिए जाना। साधु-जीवन बड़ा कठोर है। कहीं रोटी-पानी न मिले तो इससे काम ले लेना। मोहनलालजीके इस विनोदपूर्ण व्यंग्यसे वातावरण हँसी से महक उठा। आपने हँसते हुए कहा—भाईजी ! यह क्या कह रहे हैं ? इनका साधु-जीवनसे क्या भेल ? आप जानते हैं—साधुको यह रखना नहीं कल्पता। भाई-भाईके हास्यपूर्ण संवाद से आस-पासमें सोनेवाले जाग उठे। आपकी बहिन लाडाजीने पूछा—क्या बात है ? इतनी हँसी किस बात की ? तुलसीकी परीक्षा हो रही है—मोहनलालजीने कहा।

दीक्षाके तत्काल बाद ही आप कालुगणीके सर्वाधिक कृपा-पात्र बन गये। मैं बुद्ध और आगे बढ़ू तो मुझे यों कहना चाहिए कि कालुगणीकी आपके प्रति परिचयके पहिले क्षणमें जो दृष्टि पहुंची, वह अब साकार बन दूसरोंके सामने आई। एक बार मन्त्री मुनि मगनलालजी स्वामीने बताया कि आपके विरक्ति कालमें ही कालुगणीका ध्यान आपकी ओर मुक गया था। आपके पतले-दुबले कोमल शरीरकी स्फूर्ति और विशाल एवं चमकदार आँखोंका आकर्षण अपना उज्ज्वल भविष्य छिपाये नहीं रख सका।

तेरापन्थ संघमें शिष्यके लिए आचार्यके वात्सल्यका वही स्थान है, जो प्राणीके जीवनमें श्वास का। आपने कालुगणीका जो वात्सल्य पया, वह असाधारण था। आचार्यके प्रति शिष्य का आकर्षण हो, यह विशेष बात नहीं; किन्तु शिष्यके प्रति आचार्यका सहज आकर्षण होना विशेष बात है। उसमें भी कालुगणी जैसे गंभीरचेता महापुरुषका हृदय पा लेना अधिक आश्चर्यकी बात है। जिन्हें अपनी श्रीवृद्धिमें बहिजगत्का प्रत्यक्ष सहयोग नहीं मिला, अपनी कार्यजा शक्ति, कठोर श्रम और दृढ़ निश्चयके द्वारा ही जो विकसित बने, वे कालुगणी अनायास ही ११ वर्षके नन्हे शिष्यको अपना हृदय सौंप दे, इसे समझनेमें कठिनाई है किन्तु सौंपा, इसमें कोई शक नहीं।

जैन-साधुओंको आचार और विचार ये दोनों परम्पराएं समान रूपसे मान्य रही है। विचारशून्य आचार और आचार-शून्य विचार पूर्णताकी ओर ले जानेवाले नहीं होते। दीक्षा होने के साथ-साथ आपका अध्ययनक्रम शुरू हो गया। उसकी देख-रेख कालुगणीने अपने हाथमें ही रखी। एक ओर जहां चरम सीमाका वात्सल्य भाव था, दूसरी ओर नियन्त्रण और अनुशासन भी कम नहीं था। साधु-संघका सामूहिक अनुशासन होता है, वह तो था ही। उसके अतिरिक्त व्यक्तिगत नियन्त्रण और अनुशासन जितना आप पर रहा, शायद ही उतना किसी दूसरे पर रहा हो। चाहे आप यों समझ लें—वह जितना आपने सहन किया, उतना शायद ही कोई दूसरा सहन कर सकता है।

अथवा कालुगणीने उसकी जितनी आवश्यकता आप पर समझी शायद किसी दूसरे पर उतनी न समझी हो। कुछ भी हो, आपकी उस तितिक्षाने अवश्य ही आपको आगे बढ़ाया—बहुत आगे बढ़ाया, हम न उलझें तो यह सही है।

वात्सल्य और अनुशासन इन दोनोंके समन्वयसे तितिक्षाके भाव पैदा होते हैं और उनसे जीवन विकासशील बनता है। कोरे वात्सल्यसे उच्छृङ्खलता और कोरे नियन्त्रसे प्रतिकारके भाव घनते हैं, यह एक सीधी-सादी घात है।

आप अपनी अनुशासन करनेकी आदत पर ही नहीं रहे, उसका पालन करनेकी भी आदत बना ली। यह उचित था। स्वयं अनुशासनको न पाले, उसे पलवानेकी भी आशा नहीं रखनी चाहिये।

आपकी दैनिक चर्या पर चम्पालालजी स्वामी निगरानी रखते थे। यह आवश्यक था या नहीं, इस पर हमें विचार नहीं करना है। उनमें अपने बन्धुके जीवन-विकासकी ममता थी, उत्तरदायित्वकी अनुभूति थी, यह देखना है। आप उनका बहुत सम्मान रखते। उनकी इच्छाका भी अतिक्रमण नहीं करते।

अध्ययनमें संलग्न रहना, गुरु-उपासना करना, स्मरण करना, कम बोलना, अपने स्थान पर बैठे रहना, अनावश्यक भ्रमण न करना, हास्य-कुतूहल न करना—ये आपकी प्रकृतिगत प्रवृत्तिया थी।

कालुगणीने आपकी सामुदायिक कार्य-विभाग (जो सब

साधुओंको बारीसे करने होते हैं) से मुक्त रखा । उनके बहुमुखी अनुग्रहसे समूचे संघका ध्यान आपकी ओर टिच गया । आप लोगोंके लिए कल्पनाओंके केन्द्र बन गये, बड़े-बड़े साधु भी आपके प्रभावकी स्थितिको स्वीकार करते थें ।

अध्यापन

आपने दीक्षाके दो वष बाद साधुओंको पढ़ाना शुरू किया। आपको केवल प्रतिभानेही अध्यापक नहीं बनाया, दूसरोंको अपनानेकी वृत्तिने इसमे पूरा सहयोग किया। आप अपने मूल्यवान् समयका बहुलाश दूसरोंको देते, सिर्फ पढ़ानेके लिए ही नहीं, कुछ बनानेके लिए भी। अपने विद्यार्थी-साधुओंकी सार-संभाल करना, कायकुशल बनाना, आचार-विचारकी निगाह रखना, रहन-सहन खान-पानका ध्यान रखना, उनके निजी कार्योंकी चिन्ता करना, अमुशासन बनाये रखना—ये सब आपकी अध्यापन-क्रियाके अङ्ग थे। आप कहीं बँधे या नहीं बँधे, पता नहीं, बाँधनेमे बड़े दक्ष थे। मुनिश्री चम्पालालजी कई बार कहते—तू इतना समय दूसरोंके लिए लगाता है, अपनी

चेष्टा नहीं करता। तब आप कहते—दूसरे कौन ? यह अपना ही काम है। आपकी उदारतासे प्रभावित हो थोड़े वरोंमें आपके लगभग १६ स्थायी विद्यार्थी बन गये।

प्रसंगवश कुछ अपनी बात कहदूँ। उन विद्यार्थियोंमें एक मैं भी था। यह हमारा निजी अनुभव है, हमपर जितना अनुशासन आपकी भौंहोका था, उतना आपकी वाणीका नहीं था। आप हमें कमसेकम उलाहना देते थे। आपकी सयत प्रवृत्तियाँ ही हमें सयत रखनेके लिए काफी थीं। आपमें शिक्षाके प्रति अनुराग पैदा करनेकी अपूर्व क्षमता थी। आप कभी कभी हमें बड़ा मृदु बातें कहते —

“अगर तुम ठीकसे नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन कैसे बनेगा, मुझे इसकी बड़ी चिन्ता है। तुम्हारा यह समय बातोंका नहीं है। अभी तुम ध्यानसे पढ़ो, फिर आगे चल खून बात करना। यह थोड़े समयकी परतन्त्रता तुम्हें आजीवन स्वतन्त्र बना देगी। आज अगर तुम स्वतन्त्र रहना चाहोगे तो सही अर्थ में जीवन भर स्वतन्त्र नहीं बनोगे। मेरा कहनेका फर्ज है, फिर जसो तुम्हारी इच्छा । इसमें जवर्दस्तोका काम है नहीं, आदि आदि।”

विद्यार्थियोंमें उत्साह भरना आपके लिए सहज था। हमने नाममात्रा कण्ठस्थ करनी शुरू की। बड़ी मुश्किलसे दो श्लोक कण्ठस्थ करपाते। नीरस पदोंमें जी नहीं लगता। हमारा उम्माह बढानेके लिए आप आधा-आधा घण्टा तक हमारे साथ उसके

श्लोक रटते, उनका अर्थ बताते। थोड़े दिनों बाद हम एक-एक दिनमें छत्तीस-छत्तीस श्लोक कण्ठस्थ करके लग गये। और क्या, रात-रातमें आप स्वयं कठिनाइयाँ सह हमारी सुविधाओंका खयाल करते।

कारलाइलने लिखा है :—

“किसी महापुरुषकी महानताका पता लगाना ही तो यह देखना चाहिए कि वह अपनेसे छोटोंके साथ कैसा बर्ताव करता है।”

आपका मुनि-जीवन नि सन्देह एक असाधारण महानता लिये हुए था।

स्व-शिक्षा

आपने मुनि-जीवनके ११ वर्षोंमें लगभग २० हजार श्लोक कण्ठस्थ कर पौराणिक कण्ठस्थ परम्परामें नई चेतना ला दी। वह एक युग था जबकि जैनके आचार्य और साधु-सन्त विशाल ज्ञान राशिको कण्ठान् कण्ठ सञ्चारित करते थे। किन्तु इस बदले वातावरणमें २० हजार श्लोक याद करना आश्चर्यपूर्ण बात है। आपके कण्ठस्थ ग्रन्थोंमें मुख्य ग्रन्थ व्याकरण, साहित्य, दर्शन और आगमविषयक थे। आपने मातृ-भाषाके अतिरिक्त संस्कृत प्राकृतका अधिकारपूर्ण अध्ययन किया।

आपकी शिक्षाके प्रवर्तक स्वयं आचार्य श्री कालुगणी रहे। उनके अतिरिक्त आयुर्वेदाचार्य आशुक्विरत्न पं० रघुनन्दनजीका भी सुन्दर सहयोग रहा। इनके जीवनका बहुत भाग पूर्वाचार्य

श्री कालुगणी तथा आचार्यश्री के निकट-सम्पर्कमें बीता है। ये मुनिश्री चौधमलजी द्वारा रचित भिक्षुशब्दानुशासन की बृहद् वृत्तिके लेखक है। 'प्राकृत-काश्मीर' इनकी छोटी किन्तु सुन्दरतम रचना है। ये प्रकृतिके साधु है। इन्होंने निरवध विद्यादानके रूपमें तेरापन्थ गणकी अमूल्य सेवायें की हैं और कर रहे हैं।

सोलह वर्षकी अवस्थामें आप कवि बने। पट्टोत्सव, मर्यादोत्सव आदि विशेष अवसरों पर आपकी कविता लोग बड़े चावसे सुनते। आपने १८ वर्षकी उम्रमें 'कल्याण-मन्दिर' की समस्या-पृत्तिके रूपमें 'कालु-कल्याण-मन्दिर' नामक एक स्तोत्र रचा। आपका स्वर बड़ा मधुर था। आप उपदेश देते, व्याख्यान करते, गाते, तब लोग मुग्ध बनजाते। बहुधा ऐसा भी होता कि आप गीतिका गाते और कालुगणि उसकी व्याख्या करते। आप कई बार कहा करते हैं कि "मैं ज्यों-ज्यों अवस्थामें बड़ा होता गया, त्यों-त्यों मोटे स्वरमें गाने और बोलनेकी चेष्टा करने लग गया। कारणकि ऐसा किये बिना प्रायः अवस्था-परिवर्तनके साथ-साथ (१६ वर्षके बाद) एकाएक कण्ठ बेसुरे बन जाते हैं।"

आप सदा कालुगणीके साथमें रहे। सिर्फ एक बार शारीरिक अस्वास्थ्यके कारण कुछ महीनोंके लिए आपको अलग रहना पड़ा। गुरु-सेवाकी सतत प्रवृत्तिके कारण आपको वह बहुत असह्य लगा। कालुगणी स्वयं आपको अलग रखना नहीं चाहते

थे। मर्यादासत्रके दिनोंमें साधु-साध्वी-वर्गकी सारणा-वारणाके समय आचार्यवर सिर्फ आपकी ही सेवाएं लेते थे। शिक्षाके क्षेत्रमें भी आपकी प्रवृत्तियोंसे आचार्यवर पूर्ण प्रसन्न थे। आखिरी वर्षोंमें वे इस चिन्तासे सर्वथा मुक्त रहे।

दिनचर्या

प्रातः चार बजे जागना और रातको दश बजे सोना, इसके बीच साधु-चर्याका पालन करना, अतिरिक्त समयमें अध्ययन, स्वाध्याय, स्मरण आदि करना; संक्षेपमें आपकी यह दिनचर्या रहती। आप घण्टों तक खड़े-खड़े स्वाध्याय करते। आपने कई बार रातके पहले पहरमें तीन-तीन हजार श्लोकोंका स्मरण—पुनरावर्तन किया। आप समयको विल्कुल निकम्मा नहीं गमाते। मार्गमें चलते-चलते कहीं दो मिनट भी रुकना होता, वहीं स्मरण करने लग जाते। यह अध्ययमाय आपके लिए साधारण था। 'एक क्षण भी प्रमाद मत कर' भगवान् महावीरके इस वाक्यको आपने अपना जीवन-मूत्र बना रखा था।

मधुर संवाद

सूर्य अस्त हो गया था। एक आवाज आई। सब साधु डकट्टे होगये। गुरुको वन्दना की। प्रतिक्रमण—दैनिक आत्मालोचन शुरू हुआ। सुहूर्त्त भर वही चला। फिर साधु उठ। गुरुके ममीप आये। नम्र हो गुरुवन्दना की। अपने अपने स्थान चले गये। थोड़ी देर बाद कालुगणीने आपको आमन्त्रण दिया। आप आगे आये। आचार्यवरने एक सोरठा कहा—

“सीखो विद्यासार, *परहो कर प्रमाद नै।

वषसी बहु विस्तार, धार सोख धीरज मन ॥”

और कहा कि यह सोरठा सबको सीखा देना। आपने

* दूर।

आचार्यवरकी आज्ञा शिरोधार्य की। रातका आदेश (पहर रात आनेके बाद सोनेकी जो आज्ञा होती है) हुआ। साधु सो गये। चार बजे फिर जागरण हुआ। सूर्योदयमें एक मुहूर्त्त बाकी रहा। एक आवाज आई। सब साधु फिर आचार्यवरको प्रातःकालिक वन्दना करने एकत्रित हो गए। वन्दना हुई। रात्रिक आत्मालोचन हुआ। सूर्य उगते-उगते साधु अपने दैनिक कार्यक्रममें लग गये। आपने आचार्यवरके आदेशानुसार वह सोरठा साधुओंको कण्ठस्थ करा दिया।

समयकी गति अबाध है। दिन पूरा हुआ, रात आई। जो कल हुआ, वह आज भी हुआ। आप आचार्यवरको वन्दना कर मन्त्री मुनि मगनलालजी स्वामीको वन्दना करने गये। उन्होंने आपसे कहा—आचार्यवरने जो तुम्हे सोरठा फरमाया, उसके उत्तरमें तूने कुछ किया क्या? आपने सकुचाते हुए कहा— नहीं। मन्त्री मुनिका संकेत पा आपने एक सोरठा रच आचार्यवरको निवेदन किया :—

“महर रसो महाराय, लख चाकर पदकमलनो ।”

सीख अपो सुखदाय, जिम जलदी शिब गति लहू ॥”

यह काव्यमय गुरु-शिष्य-सम्वाद भावी गति-विधिका संकेत था। अगर आप साधु-संघकी दृष्टिमें होनहार न होते तो यह सम्वाद अवश्य एक नई धारणा पैदा करता। वसी स्थिति पहले बनी हुई थी। इसलिए यह उसका पोषकमात्र बना।

विकासको दिशामें

कालुगणीके अन्तिम तीन वर्ष जीवनके यशस्वी वर्षोंमेंसे थे। उनमें आचार्यवरने क्रमशः मारवाड़, मेवाड़ और मध्यभारतकी यात्रा की। उससे आपको भी अनुभव बढ़ानेका अच्छा मौका मिला। इससे पूर्व आपकी दीक्षाने वाट आचार्यवर सिर्फ चीकानेर स्टेटमें ही रहे। वहाँ भी आप जन-सम्पर्कमें बहुत कम आये। केवल अध्ययन-अध्यापनमें रहे। यात्राकालमें आपने कुछ समय जन-सम्पर्कमें लगाना शुरू किया। रातके समय बहुलतया व्याख्यान भी आप देने लगे। ये तीन वर्ष आपके लिए व्यावहारिक शिक्षाने थे। कालुगणीने आपको कुछ बनाने का निश्चय किया। उसके पीछे बड़े चलान् चल रहे। आपके

विकासके प्रति आचार्यवरकी सजगताकी एक छोटी सी किन्तु बहु मूल्यवान् घटना मैं पाठकोंके समक्ष रखूंगा।

जैन-मुनि पाद-विहार करते हैं, यह घतानेकी जरूरत नहीं। आचार्यवर मध्यभारतकी यात्रामे थें, तबकी बात है। आप विहारके समय आचार्यवरके साथ साथ चलते। वृद्ध-अवस्था के कारण आचार्यवर धीमी गतिसे चलते। समय अधिक लगता, इसलिए आचार्यवरने एक दिन कहा—“तुलसी! तू आगे चला जाया कर, वहा जा सीखा कर।” आपने साथ रहनेका नम्र अनुरोध किया, फिर भी आचार्यवरने वह माना नहीं। इसे हम साधारण घटना नहीं कह सकते। आपके २०-२५ मिनट या आध घण्टेका उनकी दृष्टिमे कितना मूल्य था, इसका अनुमान लगाइये।

आपने कालुगणीको जितनी त्वरासे अपनी ओर आकृष्ट किया, उसका सूक्ष्म विश्लेषण करना दूसरे व्यक्तिके लिए सम्भव नहीं है। वे स्वयं इसकी चर्चा करते तो कुछ पता चलता। रोद है कि वैसी सामग्री उपलब्ध नहीं हो रही है। ऐसा सुना जाता है कि आपके प्रति कालुगणीकी जो कृपा दृष्टि थी, वह संस्कार-जन्य थी। यह ठोक है, फिर भी कारण खोजनेवालेको इतने मात्रसे सन्तोष नहीं होता। वह कार्य-कारणके तथ्योंको ढूँढ निकाले बिना विश्राम नहीं ले सकता।

तेरापंथके एकाधिनायक आचार्यमे अनुशासनकी क्षमता होना सबसे पहली विशेषता है। एक शृङ्खला, समान आचार-

विचार और व्यवहारमें चलनेकी नीति बरतनेवाले संघमें योग्यताके साथ अनुशासन बनाये रखना बड़ी दक्षताका काम है। सैकड़ों साधु-साध्वियों और लाखों श्रावक-श्राविकाओंका एकाधिकार पूर्ण सफल नेतृत्व करना एक उल्लेखनीय बात है। हमें आचार्यश्री भिक्षुकी सूक्त पर, उनके कर्तृत्व पर सात्त्विक अभिमान है। उनके हाथोंसे बना हुआ संगठन एकताका प्रतीक है, केजोड़ है। जहा संघ होता है, वहां शासन भी होता है। शासनका अर्थ है—सारणा और वारणा, प्रोत्साहन और निषेध उलाहना और प्रशंसा। इन दोनों प्रकारकी स्थितियोंमें उनकी मनोभावनाओंको समानस्तरीय रखना, यही संघपतिके कार्यकी सफलता है।

दूसरी विशेषता है आचार-कौशल। विचारकी अपेक्षा आचार का अधिक महत्त्व है। आचारहीन व्यक्तिके विचार अधिक मूल्य नहीं रखते। श्रीमद् जयाचार्यने लिखा है कि एक नौलीमें सौ रुपये होते हैं, उनमें ६६ रुपयोंके बराबर आचार है और ज्ञान एक रुपयेके समान है। हमारी परम्परामें आचारकुशलका कितना महत्त्व है, यह निम्नलिखित एक धारणासे स्पष्ट हो जाता है।

मानो, एक आचार्यके सामने दो शिष्य हैं—एक अधिक आचारवान् और दूसरा अधिक पण्डित। आचार्यको अपना पद किसे सौंपना चाहिए? हमारी परम्परा बताती है, पहलेको—आचार कुशल को। आचार्य शब्दकी उत्पत्ति भी आचार-कुशलता से हुई है—“आचारे साधुः आचार्येः”।

क्या मैं नहीं भूल रहा हूँ ? क्या आचार-कौशलकी दूसरा स्थान देकर मैंने कोई गलती नहीं की है ? नहीं । अनुशासनको पहला स्थान इसका पुष्टिके लिए ही दिया गया है । एक साधुको आचार-कुशल होना चाहिए, यह पर्याप्त हो सकता है किन्तु आचार्यके लिए यह पर्याप्त नहीं होता । उनके साथ एक सूत्र और जुड़ता है, जैसे—स्वयं आचार कुशल रहना और दूसरे साधु साध्विया आचार कुशल रहे, वैसी स्थिति बनाये रखना । उस स्थितिका नाम है अनुशासन । इसलिए आचार्यके प्रसंगमें आचार-कौशलसे पहले अनुशासनको स्थान मिले, यह कोई अनहोनी बात नहीं है । अनुशासनकी योग्यता रखनेवाला आचार-कौशल ही एक मुनिको आचार्य-पद तक पहुँचा सकता है ।

तीसरी विशेषता संघ-हितैषिता और चौथी है विद्या ।

कालुगणीने आपको पहली बार देखा, तब आपके प्रति उनका एक सहज आकर्षण बना, उसे हम संस्कार मान सकते हैं । किन्तु बादमें उनकी आपको उत्तराधिकारी बनानेकी धारणा पुष्ट होती गई, वह आपकी योग्यताका ही परिणाम है । आपके मुनि-जीवनमें उक्त चारों विशेषताएँ किस रूपमें विकसित हुईं, इससे पाठक अपरिचित नहीं रह रहे हैं ।

आचार्य-जीवन

संघका नेतृत्व

६३ की भाद्र शुक्ला नवमीका सूर्योदय हुआ। गंगापुरकी सँकरी गलियोंमेंसे आ आ हजारों आदमी एक विशाल चौकमें जमा हो रहे थे। सबके चेहरेपर सुशो झलक रही थी। उनके मनोभाव खिन्नताके वाद प्रसन्नताका आलिङ्गन करते जैसे लग रहे थे। देखते-देखते चौक खचाखच भर गया। सबकी आँखें प्रतीक्षामें अधीर हो रही थीं। दो-चार साधु आये। चौकके दायें ओरकी चौकी पर एक बड़ा पाट बिछाया। उस पर श्वेत वस्त्रसे बने आसनकी आभा निराली थी। मृदु-गंभीर जयघोषने प्रतीक्षाका बन्धन तोड़ा। मंझला कद, गौर वर्ण, सुन्दर आकार, पतला शरीर, गहरे बाल, विशाल भौंहें, कपोलकी स्पश करती लम्बी और चमकदार आँखें, गम्भीर मुद्रा, सफेद वस्त्र धारण किये

श्री तुलसी आचार्य-पदका अभिषेक पाने आ रहे हैं। साधुओं की मण्डली साथ है। जनताने जाना। चढ़ी तत्परताके साथ सत्र साधुके साथ उठे। अपने उद्दीयमान धर्म-अधिनायकका अभिनन्दन किया।

आप पाट पर विराज गये। आपके एक ओर साधु, दूसरे ओर साध्वियाँ बैठ गईं। सामने अपार जन-समुदाय था।

परम श्रद्धेय श्री कालुगणीके स्वर्गवासके बाद यह पहला समारोह था।

सबसे पहले मङ्गलाचरणमें नमस्कार-महामन्त्रका पाठ हुआ। उसके बाद मंत्री मुनि मगनलालजी स्वामीने आपको नई पछेवड़ी धारण कराई। यह था आपका पट्टाभिषेक। समूचे संघने संघ-गान 'जय जय नन्दा' गा आपका अभिनन्दन किया। विद्वान् साधु-साध्वी तथा श्रावकवर्गने कविताएँ पढ़ीं। आपने एक संक्षिप्त प्रवचन किया। कालुगणीकी अविस्मृत स्मृति कराते हुए उनके महान् व्यक्तित्व पर कुछ बातें कहीं। उत्सवके उपलक्ष्यमें साधु-साध्वियोंको गाथाएँ^१ बरसीश कीं। समारोह सम्पन्न हो गया।

वह दिन लाखों व्यक्तियोंके लिए अचरजका दिन था। उन्होंने देखा—तेरापन्थके एकतन्त्रीय धर्म-शासनका भार एक २२ वर्षीय युवकने सम्हाला है। किसने जाना कि इसकी रक्षियों में विश्वको आलोकित करनेकी शक्ति है, यह कोई सन्देश लेकर

१ लिपि-विवाह तथा पारस्परिक कार्य व्यवहारका व्यवस्थाकी एक साधन-प्रणाली।

आया है। आगे कुछ भी हो, वह दिन कल्पनाओंका दिन था। या यो कहूँ कि उस दिन कालुगणीके मनुष्यके पारखी होनेकी बात कसौटी पर आई थी। जैन इतिहासमें इतनी कम उम्रमें आचार्य-पद पानेके आचार्य हेमचन्द्र आदिके एक दो उदाहरण मिलते हैं। इसलिए लोगोके आश्चर्यको अतिरंजित नहीं कहा जा सकता।

आपने जब शासनका कार्य-भार सम्हाला, उस समय भिक्षु-संघमें १३६ साधु और ३३३ साध्वियाँ थीं। उनमें ७५ साधु आपसे दीक्षा पर्यायमें बढ़े थे। लाखों श्रावक थे।

आपका व्यक्तित्व समझिये, संघका सौभाग्य समझिये, कालुगणीका प्रभाव या संघ भयादाका महत्त्व समझिये, कुछ भी समझिये, आपके नेतृत्वका समूचे संघने जिस हर्षके साथ अभिनन्दन किया, वह जड़ लेखनीका विषय नहीं बन सकता।

नवमीके मध्याह्नमें आपने साधु-साध्वियोंको आमन्त्रित कर अपनी नीतिके धारेमें एक वक्तव्य दिया। वह यों है —

“श्रद्धेय आचार्यप्रवर श्री कालुगणीका स्वगवास हो गया, इसमें मैं स्वयं खिन्न हूँ, साधु साध्वियाँ भी खिन्न हैं। मृत्यु एक अवश्यभावी घटना है। इसे किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता। खिन्न होनेसे क्या बने। इसलिए सभी साधु-साध्वियोंसे मेरा यह कहना है कि सब इस बातको विस्मृतसी बना दें। इसके सिवाय चित्तको स्थिर करनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है।

अपना शासन नीतिप्रधान शासन है। इसके सभी साधु-

साध्वियों नोतिवान् है। रीति-मर्यादाके अनुसार चलनेपर सदा आनन्द है। किसीको कोई विचार करनेकी जरूरत नहीं। श्रद्धेय गुरुदेवते मुझे शासनका कार्य-भार सौंपा है। मेरे नन्हें कन्धों पर उन्होंने अगाध विश्वास किया, इसके लिए मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। मेरे साधु-साध्वियाँ बड़े विनीत, अनुशासित और इङ्गितको समर्भनेवाले हैं। इसलिए मुझे इस गुस्तर भारको वहन करनेमें तनिक भी संकोच नहीं हुआ और न हो रहा है।

मैं पुनः वही बात याद दिलाता हूँ कि सब साधु-साध्वियाँ अपने शासनकी नियमावलीका हृदयसे पालन करें। मैं पूर्वाचार्य श्री की तरह सबकी अधिकसे अधिक सहायता करता रहूँगा, ऐसा मेरा दृढ संकल्प है। जो मर्यादाकी उपेक्षा करेंगे, उन्हें मैं सहन नहीं करूँगा। इसलिए मैं सबको सावधान किये देता हूँ।

सब भिक्षु-शासनमें फले-फूले रहें। यह सबका शासन है। सब समय पर दृढ रहें। इसीमें सबका कल्याण है, शासनकी उन्नति है। मैं आशा करता हूँ, यह मेरा पहला वक्तव्य साधु-साध्वियोंके अन्तःकरणमें रमता रहेगा।”

इसका साधु संघ पर जादूका सा अस्तर हुआ। अद्यस्था और योग्यतामें गठबन्धन नहीं है इसकी सचार्थमें कोई सन्देह नहीं रहा।

आपके पट्टासीन होनेपर साधु-समाजको कोई विशेष आश्चर्य नहीं हुआ। कारणकि इसके लिए यह अज्ञात विषय नहीं था जो भावना मन्तक थी, वह बाहर आ गई, वस सिर्फ इतना-सा हुआ।

भाद्र कृष्णा अमावस्याकी रात है, श्रीकालुगणीने आपको एकान्तमें आमन्त्रित किया। आप उस रात करीब १॥ घण्टा तक गुरुदेवकी सेवामें रहे। गुरुदेवने शासनसम्बन्धी रहस्य कुछ लिखाये, कुछ मौखिक बताये। अपने उत्तराधिकारीके रूपमें उनका आपसे मन्त्रणा करनेका यह पहला अवसर था। कालुगणी ऐसा करना नहीं चाहते थे। उनकी हार्दिक इच्छा कुछ और थी। वे अपनी तपोमूर्ति संसारपक्षीय माता श्री छोगाजीके समक्ष वीदासरमें आपको युवाचार्य-पद देना चाहते थे। किन्तु ऐसा हो नहीं सका। उनके जीवनका यही एक ऐसा मनोभाव है, जो अधूरा रहा।

मध्यभारतकी सफल यात्रासे लौटते समय चित्तौड़में उनके बाएँ हाथकी तर्जनीमें एक छोटा-सा व्रण निकला। वह धीमे-धीमे चलते-चलते भीषण बनगया। बहुत उपचार हुए। फल नहीं निकला। अखिर उन्हें अपनी अन्तिम स्थितिका निश्चय हो गया। तब उन्हें अपनी पुरानी धारणा बदलनी पड़ी। उसीका परिणाम अमावस्याके दिन सयके सामने आया।

भाद्रवाके सुदी २ के दिनतक गुरुदेवकी प्रौढ कलनाओंसे आप लामान्वित होते रहे। साधु-साध्वियोंकी शिक्षाके अवसर पर गुरुदेवके द्वारा साधारण संकेत मिलते रहे। जैसे—“समय पर आचार्य अवस्थामें छोटे हों, बड़े हों, फिर भी सबकी समान रूप से प्रसन्न रहना चाहिए। गुरु जो कुछ करते हैं, वह शासनके हितोंको ध्यानमें रखकर ही करते हैं।”

इसके सिवाय स्पष्टरूपमें उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा ।

सूयेकी किरणें उद्दास लिये आईं । तीजका पुण्य प्रभात हुआ ।
आकाश और भूमि दोनों रूपवान् बनगये । जो छिपनेवाला नहीं,
वह छिप नहीं सकता । वह चमड़ेगा, अपनेआप-उसका रूप
निलसेगा । उसके प्रति दूसरे उदार हों, इसमें शोभा है । इससे
ऋण-उऋणताके भाव वनते हैं, उपकार्य-उपकारक का सम्बन्ध
जुडता है, द्रुतसे अद्रुत बनता है, श्रद्धा और पूजाकी भूमि तैयार
होती है ।

कालुगणीकी कृपाका दूसरा प्रवाह नया रूप लिए बहने चला
है । लोगोंकी कल्पनाएँ मूर्त्त बनरही हैं । आचार्यवरने सब
साधु साध्वियों तथा श्रावकोंकी उपस्थितिमें युवाचार्य-पदका पत्र
लिखा । शरीर अस्वस्थ था । हाथमें अतुल वेदना थी । फिर भी
कर्मज्य निभानेकी असीम भावना थी । इस घडीसे पहले उन्हें
शासन-प्रबन्धकी चिन्ता मुक्ति नहीं दे रही थी । वे अपने उत्तर-
दायित्वमें कोई खामी देखना नहीं चाहते थे । गुरुदेवने आपको
युवाचार्य-पदका उत्तरीय धारण कराया । अपना लिखा पत्र
पढा :—

“गुरुभ्यो नमः ।

मिक्षु पाट भारीमाल

भारीमाल पाट रायचन्द

रायचन्द, पाट जीतमल

जीतमल पाट मधराज

मधराज पाट माणकलाल
माणकलाल पाट डालचन्द
डालचन्द पाट कालुराम
कालुराम पाट तुलसीराम

विनयवत्त आज्ञा-मर्यादा प्रमाणे
चालसी सुखी हासी (सम्बत्
१९९३ भाद्रपद प्रथम सुदी ३ गुरुवार)''

समूचे संघमें हर्षकी लहर दौड़ गई। योग्यतम धर्मनेताको पा
सबको गौरव अनुभव हुआ। समूचा संघ चिन्ताविमुक्त हो
गया।

तेरापन्थमें भावी व्यवस्थाका भार एकमात्र आचार्य पर होता
है। इसमें दूसरे किसीकी पंचायत नहीं होती। आचार्य जिसे
योग्य समझे, उसे अपना उत्तराधिकारी चुन लेते हैं। वही समूचे
संघको विना किसी 'ननु' 'नच' के मान्य होता है। न इसमें
किसीके मतकी अपेक्षा होती है, न सलाह की।

आचार्य इसे अपना सबसे महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व मानते हैं।
फिर भी कालुगणीके अस्वास्थ्यको देखते हुए भावी व्यवस्थाका
न होना संघके लिए चिन्ताका कारण था। एकाधिनायकतामें
पूर्वाचार्यके द्वारा भावी आचार्य न चुना जाये तो संघका भविष्य
समस्यामय घन जाता है। किन्तु महामनीषी गुरुदेव किसीको
चिन्तातुर घनानेवाले नहीं थे। उन्होंने अपना उत्तरदायित्व

पूरा किया। इससे समूचे संघको आनन्द हुआ। स्वयं उन्होंने अनुभव किया।

आचार्यश्री के सामने अपने उत्तराधिकारीकी स्थिति बड़ी सुखद घटना थी। कई वर्षों तक ऐसी स्थिति रहती तो वह एक स्वर्ण-गुग्गुलुका संयोग बनता। मनुष्यका स्वभाव कल्पना करने का है। आखिर तो जो होना हो, वही होता है।

कल्पनाही मीठी घड़ियोंको अधिक अचकाश नहीं मिला। छठके शामको हम सबके देखते-देखते परम श्रेष्ठ गुरुदेव हम सबसे दूर हो गये। अब हमारे पास उनकी दैहिक सम्बन्धोंकी स्मृतिके सिवाय और कुछ नहीं रहा। संघपतिके प्रति अटूट असीम भक्तिके कारण वह दिन समूचे संघके लिए असह्य था। उस समय आचार्यश्री तुलसीने अन्तर-वेदनाके उपरान्त भी संघको बड़ी सान्त्वना दी। आपका धैर्य, साहस दूसरोंके लिए सिर्फ आश्चर्यमें डालनेवाला ही नहीं, किन्तु उन्हें साहसी बनानेवाला भी था उमो दिन आपने शासनका पूर्ण उत्तरदायित्व संभाळा। नवमीके दिन बड़े समारोहके साथ आपका पट्टोत्सव मनाया गया। अब भी प्रतिवर्ष उमो दिन बड़े समारोहके साथ वह मनाया जाता है।

पहला कदम

कालुगणिने साधु-संघको शिक्षा-सम्पन्न बनानेके लिए जो चिरकालीन साधना की, उसके अनेक परिणाम सामने आये। अपने शिष्यको स्वयं तैयार कर अपना उत्तराधिकारी बनाना यह सबसे बड़ा परिणाम था। तेरापन्थके इतिहासमें यह पहला अवसर था। दूसरे भी अनेक शिष्य बड़े विद्वान् बने, उन्होंने सुदूर क्षेत्रोंमें जाकर धर्मकी बड़ी प्रभावना की। फिर भी कालुगणि अपनी साधनाको चरम सीमा पर पहुंची हुई नहीं मानते थे। साधुवर्गकी शिक्षाका प्रश्न अभी हल नहीं हो पाया था। इसके बहुमुखी विकासकी योजनाएं कायेकालमें नहीं आ सकी थीं। कालुगणोंने आपको जो भावी कार्यक्रम बताया, साधु-शिक्षा उसका एक प्रमुख अंग था। आपने पहला कदम यही चुना।

कालुगणीका स्वर्गवास हुए पूरे पन्द्रह दिन नहीं हुए थे, आपने साध्वियोंको संस्कृत-व्याकरण—कालुकौमुदीका अध्ययन शुरू करवाया। वह आपके जीवनका अभिन्न कार्यक्रम बन गया। आज भी उसी रूपमें चालू है। साध्वी-शिक्षाके लिए आपने जो सफल प्रयास किया, वह आपके यशस्वी जीवनका एक समुज्ज्वल पृष्ठ होगा।

इस विशेष शिक्षामें शुरू-शुरूमें १३ साध्वियां आई थीं। आज उनकी संख्या लगभग १५० है। साध्वी-शिक्षाके बारेमें अपने उद्गार व्यक्त करते हुए आप कई बार कहते हैं:—

“शिक्षाके क्षेत्रमें हमारी साध्वियां किसीसे पीछे नहीं हैं। इनके पवित्र आचार-विचार, विद्यानुराग और निष्ठा प्रत्येक नारी के लिए अनुकरणीय हैं।”

शिक्षा-प्रवृत्तियां

आचार-कौशलको सुसंस्कृत रखनेके लिए विचारोकी भित्ति विवेचनापूर्ण होनी चाहिए। बहुमुखी शिक्षाके बिना यह सम्भव नहीं। इसलिए आपने उस पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। आपकी शिक्षा सम्बन्धी प्रवृत्तियोकी जानकारी भी कम महत्त्व पूर्ण नहीं है।

विद्या विकासकी प्रवृत्तिका पहला अंग है तीन पाठ्यक्रमोंका निर्माण। वह यों है—

- (१) आध्यात्मिक शिक्षाक्रम
- (२) सिद्धान्त शिक्षाक्रम
- (३) अंनघर्म-शिक्षाक्रम

पहलो प्रवृत्तिमे व्याकरण (हिन्दी, संस्कृत और प्राकृत), साहित्य, सिद्धान्त, दर्शन, कोश, इतिहास, ज्योतिष, अन्य

(वैकल्पिक) भाषा और कला इन ६ विषयोंका शिक्षण होता है । इसके शिक्षाकालकी अवधि नौ वर्षकी है । इसकी योग्य, योग्यतर और योग्यतम, ये तीन परीक्षाएँ निश्चित हैं । साधु-संघमें इसका सफल प्रयोग हो रहा है ।

‘जैनधर्म शिक्षा’ द्वारा श्रावक - समाज तत्त्वज्ञानी, सर्वधर्म समन्वयी और विशालदृष्टि होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं । अनपढ़ स्त्रियाँ भी आपकी प्रेरणाके सहारे जैन-सिद्धान्तोंकी मार्मिकतरु पढ़नेमें सफल हुई हैं ।

स्त्रीशिक्षाके बारेमें आप अन्तर-द्वन्द्वसे मुक्त हैं । इस विषय पर आपने कहा है—

“शिक्षा विकासका साधन है । उससे चुराई बढ़ती है, मैं यह माननेको तैयार नहीं हूँ । शिक्षाके लिए स्त्री-पुरुषका भेद-भाव नहीं किया जा सकता । चुराईके कारणोंको दूढ़ना चाहिए । उनके बढ़ते शिक्षाको बर्दानाम करना एक चुरी मनोवृत्ति है ।”

तीसरी शिक्षा-पद्धति प्रयुक्त नहीं हुई है । प्रयोगकी परिधिके आसपास है । सिद्धान्तके अतिरिक्त दूसरे विषयोंमें गति नहीं पाने-वालोंके लिए यह पद्धति अत्यन्त लाभकारक होगी, ऐसा सम्भव है ।

इनके अतिरिक्त मासिक नियन्ध-रेखन, संस्कृत-भाषण-सम्मेलन, समस्या-पूर्ति-सम्मेलन, कवि-सम्मेलन, साप्ताहिक सांस्कृत-भाषण-प्रतिज्ञा, वाद-प्रतियोगिता, सिद्धान्त-चर्चा-आयोजन, सहस्वाध्याय आदि अनेकविध प्रवृत्तियाँ आपकी विद्याविकास-योजनाके अंग बनीं ।

आगमनिष्ठ, सुसंगठित और सुमर्यादित तेरापन्थ संघको बहु-मुखी विद्या-सम्पन्न करनेका श्रेय आपकी सूक्ष्म दृष्टिको मिलेगा। तेरापन्थ संघ आपका कितना ऋणी है, यह भविष्य बतायेगा।

बिड़ला-कालेज, पिलानीके धर्म-संस्कृति एवं संस्कृत-साहित्यके प्राध्यापक ए० एस० वी० पंत एम० ए० वी० टी० ने एक लेखमें बताया है—

“ये साधु शुद्ध एवं धार्मिक अध्ययन करनेमें अत्यधिक लगे रहते हैं। मैंने उनमेंसे कई एक साधुओंके साथ साहित्यिक एवं दार्शनिक चर्चा की, अनुभव किया कि उनमें अच्छी जानकारी है। उनमेंसे कई एक साधु तो उच्च श्रेणीके कवि हैं। नव दीक्षितोंको शिक्षा देनेका उनका ढंग स्तुत्य है। वह अध्ययन, बोध, आचरण एवं प्रचारणपर समानरूपेण जोर देते हैं।”

1 These Sadhus are very much devoted to the pursuit of a studies secular and sacred. I had literary and philosophical discussions with some of them. I found them quite well informed. Some of them are poets of a very high order. Their system of imparting education to the newly initiated is praiseworthy. It lays equal emphasis on the four aspects of the pursuit of knowledge, i. e., १ अध्ययन study, २ बोध assimilation, ३ आचरण application, ४ प्रचारण dissemination.

(विवरण-पत्रिका, २६ जुलाई, १९५१)

वर्ष १ सख्या ३ पृष्ठ २-३

कुशल वक्ता

मानव-समाजको लक्ष्यकी ओर आकृष्ट करनेके दो प्रमुख साधन हैं—लेखन और वाणी। लेखनीमें जहां भाषोंको स्थायी बनानेका सामर्थ्य है, वहां वाणीमें तात्कालिक चमत्कार—जादूका सा असर होता है। आपने अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा युवक-हृदयमें जो धर्मका पौधा सींचा है, वह धार्मिक जगन्के उज्ज्वल भविष्यका मंगल-संकेत है।

आजके भौतिकवादी युग और आत्महीन शिक्षा-पद्धतिमें पले हुए अर्ध-शिक्षित युवकोंकी धर्मके प्रति अश्रद्धा होना एक महज स्थिति बन गई, वैसे वातावरणमें आपकी मर्मस्पर्शी विवेचना और तर्कसंगत उत्तरोंने युवकोंकी दिशा बदलनेमें जो सफल प्रयास किया है, वह सबके लिए उपादेय है।

आपका मृदु-मन्द्र स्वर, गम्भीर घोष, सुदूर तक पहुंचनेवाली आवाज श्रोताको आश्चर्यचकित किये बिना नहीं रहती। ध्वनि-विस्तारकका सहारा लिये बिना ही आप व्याख्यान करते हैं। फिर भी दश-पन्द्रह हजार व्यक्ति तो बड़ी सुविधाके साथ उसे सुन सकते हैं। यह शक्ति बहुत विरले व्यक्तियोंको ही सुलभ होती है। राजस्थानमें आपके व्याख्यानकी भाषा राजस्थानी होती है। हिन्दी भाषी प्रान्तोंमें आप हिन्दी बोलते हैं। गुजराती लोगोंमें गुजराती और आवश्यकता होने पर कभी कभी संस्कृतमें भी व्याख्यान होता है। आप देश-कालकी मर्यादाओंको अच्छी तरह समझते हैं। आपके सार्वजनिक वक्तव्योंके अवसर पर हजारों लोग बड़ी उत्सुकतासे आते हैं।

आपको वाणीसम्बन्धी जो प्राकृतिक विशेषतायें प्राप्त हैं, उनसे मानसिक विशेषताएँ कम प्राप्त नहीं हैं। आपको हर समय यह सयाल रहता है—“मेरे व्याख्यानसे लोगोंको कुछ मिले, वे कुछ सीख सकें। मेरे व्याख्यान अगर लोक-रंजनके लिए हुए तो उससे क्या लाभ ?”

जनताकी भाषामें जनताकी बातें कहना आपकी बड़ी विशेषता है। आपके व्याख्यानमें अधिकतया जनताके जीवन-उत्थानकी प्रेरणा रहती है। आपके उपदेश सुन हजारों व्यक्तियों ने दुर्व्यसन छोड़े हैं—तम्बाकू, मद्य, मास, शिकार दुराचार आदि से दूर हुए हैं। सैकड़ों ऐसे आदमी देखे जो किसी भी शर्त पर तम्बाकू छोड़नेको तैयार न थे। उन्होंने आपका उपदेश सुनते-

मुनते वीड़ीके वण्डल फेंक दिए, चिलम फोड़ दीं, आजीवन उससे मुक्त हो गए। कानूनकी अवहेलना कर मद्य पीनेवालोंने मद्य छोड़ दिया। और क्या, चोरवाजारी जैसी मीठी छुरी खानेवाले भी आपकी वाणीसे हिल गये। वाणसे न हिलनेवालोंको भी वाणी हिला देती है. इसकी सच्चाईमें जिसे सन्देह है।

इम नवयुगकी सन्धि-बेलामे नवीनता-प्राचीनताका जो संघर्ष चल रहा है, उसे समझालने तथा बुद्धों और युगकोंको एक ही पथ पर प्रवाहित करनेमे आपकी वाक्-शक्तिके सहज दर्शन मिलते हैं।

आप व्याख्यान देते-देते श्रोताओंकी मनोऽशाका अध्ययन करते रहते हैं। आचाराग सूत्रमे बताया है कि व्याख्याताको परिपक्वकी स्थिति देखकर ही व्याख्यान करना चाहिए। अन्यथा लाभके बदले अलाभ होनेकी सम्भावन रहती है। श्रोताकी तात्कालिक जिज्ञासाका स्वयं समाधान होता रहे, यह वक्तृत्वका विशेष गुण है।

'धर्ममेढ कालेज, लुधियाना' मे एकबार आप प्रश्न कर रहे थे। वहा धर्म प्रवचनका यह पहला अवसर था। बहुत सारे हिन्दू और सिक्ख विद्यार्थी जैन-साधुओंकी चर्चासे अनजान थे। उन्हे साधुओंको वेष्टभूषा भी विचित्र सी लग रही थी। वे प्रश्नकी अपेक्षा बाहरी स्थितियों पर अधिक ध्यान किये हुए थे। आपने स्थितिको देखा। उसी वक्त बाहरी स्थितिसे दूर भागने वाले विद्यार्थियोंको सम्भोग करते हुए कहा—

“भाइयों ! आप घबड़ाइये मत । आपके मामले ये जो साधु बैठे हैं, वे आप जैसे ही आदमी हैं । श्रेष्ठ आदमी हैं । सिर्फ वेपभूषाको देखकर आप इनसे दूर मत भागिए । ये तपस्वी हैं । इनके जीवनकी कठोर साधना है । ये पढ़े लिखे हैं । इनका सारा समय गम्भीर अध्ययन, चिन्तन, मननमें बीतता है । आप इनके सम्पर्कसे बहुत कुछ सीख सकते हैं ।”

दो क्षणमें स्थिति बदल गई । उन्हें आन्तरिक जिज्ञासाका समाधान मिल गया । इसलिए वे इस आशंकासे हटकर प्रवचन सुननेमें एकाम्र हो गये ।

आपके व्याख्यानको सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप किसी पर आक्षेप नहीं करते । जो बात कहते हैं, वह सिद्धातके रूपमें कहते हैं । अपनी बात कहते हैं, अपनी नीति बताते हैं, अपना मार्ग समझाते हैं । दूसरों पर पहार नहीं करते । दूसरों के गुणोंकी चर्चा करनेमें आपको तनिक भी संकोच नहीं है । जो कोई दूसरों पर व्यक्तिगत या जातिगत आक्षेप करते हैं, उन्हें आप बहुत कमजोर, फलीव समझते हैं । आप कई बार कहते हैं—

‘दुकानदारका काम इतना ही है कि वह अपनी दुकानका माल दिखादे । किन्तु यह दुकानदार ऐसा है, वह बेसा है, यह करना ठीक नहीं । अगर उसका माल अच्छा है तो दुनिया अपने आप लेगी । अगर अच्छा नहीं है तो वह कितने दिनों तक दूसरों की बुराईपर अपना माल बेचेगा । आखिर अपनेमें अच्छाई होनी चाहिए । वह हो तो दूसरोंपर कीचड़ फेंकनेकी बात ही न सूझे ।’

आप वचनसे ही अध्यापन कार्यमें रहे हैं। इसलिए आपकी वचनतामें यह शैली भङ्ग जाती है। प्रत्येक विषयका आदिसे अन्त तक निराचन करना, व्युत्पत्तिसे फलित तक मममाना आपकी महज प्रवृत्ति है। स्यात् किसी प्रौढ श्रोताको यह यत् किञ्चिन् मा लगे किन्तु जनसाधारणके लिए विशेष उपयोगी है। जनसाधारणके हृदय तक पहुँचनेवाली वाणीमें सरलता और सरसता हो, यह नितान्त वाञ्छनीय है।

आप व्याख्यानके बीच कहीं कहीं गायन को भी आवश्यक समझते हैं। ग्रामीण अथवा अपठ लोगोके बीच आप अविक्तया कथा और चित्रोक्ता सहारा लेते हैं। उनके द्वारा गूढसे गूढ तत्त्व सरल बन जाता है, हृदयमें पैठ जाता है। पण्डितोंमें उनकी भाषा तथा ग्रामीणोंमें ग्रामभाषाके सहारे कार्य करना सफलताकी कुञ्जी है। मन जगह एकसा बने रहनेका अर्थ है असफल होना। ग्रामीणोंके बीच बैठकर कोई पण्डिताई जचाए तो व बेचारे क्या समझें। उन्हें कोई उन जैसा बनकर समझाए तो व समझने को तैयार हैं। उनमें शहरी लोगोकी भाँति आग्रह, पक्षपात और घुराईके प्रति प्रेम नहीं है।

दिल्लीसे १० मील दूरी पर एक 'शई' ग्राम है। आप वहाँ पधारे। व्याख्यान हुआ। वहाँसे सैकड़ों ब्राह्मण और किसान सुनने आये। आपने तम्बाकू, व्यभिचार, शरान, रान-पानकी चीजोंमें मिलावट, कूट तोल माप आदि घुराईयोंको उन्हें समझाया। उसी समय सैकड़ों व्यक्तियोंने इन सब घुराईयोंको छोड़ने

की प्रतिज्ञाकी और उन्होंने अपनेको धन्य समझा। आपकी सार्व-
जनीन वृत्तिका तब हृदयमाही साक्षात् होता है, जब आप गांधीकी
जनताके बीच पहुंचकर उनकी सीधी-सादी बोलीमें उन्हें जीवन-
सुधारकी बातें सुनाते हैं, सत्य-अहिंसाका उपदेश देते हैं। आपकी
इस लोकोत्तर प्रवृत्तिका उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र-
प्रसादने बड़े मार्मिक उद्गार व्यक्त किये हैं। वे अपने एक पत्रमें
लिखते हैं—

‘‘उसदिन’ आपके दर्शन पाकर बहुत अनुगृहीत हुआ। इस दशमें
एसी परम्परा चली आई है कि धर्मोपदेशक धर्मका ज्ञान और आचरण
जनताका मौखिक ही बहुत करके दिया करते हैं। जो विद्याध्ययन कर
सकते हैं, वह ता प्रत्याका सहारा ले सकते हैं, पर काटि काटि साधा
रण जनता उस मौखिक प्रचारसे लाभ उठाकर धर्म कर्म सीखती है।
इसलिए जिस सहज मुलभ रातिसे आप गूढ तत्त्वोंका प्रचार करते हैं,
व सुनकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और आशा करता हू कि इस तरह
का शुभ अवसर और भी मिलेगा।’’

१—सा० ३१।१०।४९

२— २१।१०।४९

कवि और लेखक

आपकी सर्वतोमुखी प्रतिभा प्रत्येक क्षेत्रमें अघाध गतिसे चमक रही है। साहित्य-जगत् आपके ऋणसे मुक्त नहीं है। आपकी अमर कृति 'कालु-चशीविलाम' साहित्य जगत्का एक देदीप्यमान रत्न है। उममें शब्दोंका चयन, भावोंकी गम्भीरमा वर्णनाकी प्रौढता, परिस्थियोंका प्रकाशन, घटनाओंका शुनाथ ऐसी भावुकताके साथ हुए हैं कि वह अपने परिचयके लिए पर-निरपेक्ष है। संगीतके मिठाससे भरापूरा वह महाकाव्य जैन-सन्तों की साहित्य-साधनाका जीविन प्रमाण है।

भारतीय साहित्यकी सन्तोंके मुंहसे प्रवाहित हुई धारा विश्व की सम्माननीय निधिमें अपना स्वतन्त्र अमित्व बनाये हुए है। मोह-मायासे दूर तटस्थ दृष्टिमें रहनेवाले साधु-सन्तोंकी याणीसे

जनताका असीम हित सध सकता है। आप अपने बीस बपके कवि-जीवनमें करीब दश हजार पद्य लिख चुके हैं। आपकी स्फुट लेख-सामग्री भी विचारकोंको प्रचुर मात्रामें स्वस्थ और स्फूर्तिप्रद मानसिक भोजन देती हैं। विदेशी सूत्रोंने भी आपके विचारोंका हार्दिक स्वागत किया है। विश्वके विभिन्न भागोंमें होनेवाले सम्मेलनोंके अवसर पर दिये गये आपके वक्तव्य, सन्देश बड़े मननीय हैं। उनमेंसे कुछ एक ये हैं :—

(१) 'अशान्त विश्वको शान्तिका सन्देश

(२) 'धर्म-रहस्य

(३) 'आदर्श राज्य

(४) 'धर्म सन्देश

(५) 'पूर्व और पश्चिमकी एकता

१—लन्दनमें आयोजित 'विश्व-धर्म-सम्मेलन' के अवसरपर (भाषा ४ कृष्णा ४, २००१)

२—दिल्लीमें एशियाई कान्फ्रेंसके अवसरपर भारतकोकिला सरोजिनी देवी नायडूकी अध्यक्षतामें २१ मार्च सन् १९४७ को आयोजित 'विश्व-धर्म-सम्मेलन' के अवसर पर।

३—ता० २३-३-४७ को दिल्लीमें प० जवाहरलाल नेहरूके नेतृत्वमें आयोजित एशियाई कान्फ्रेंसके अवसर पर।

४—ता० ११-३-४७ को हिन्दी तत्त्व-ज्ञान-प्रचारक-समिति अहमदाबाद द्वारा आयोजित 'धर्म-परिपद' के अवसरपर

५—लन्दनमें हुए जैन-धर्म-सम्मेलनके अवसर पर

- (६) 'विश्वशान्ति और उमका मार्ग'
 (७) 'धर्म सब कुछ है, कुछ भी नहीं'
 (८) 'वाद का व्यामोह'
 (९) 'अपरिमह और अर्थवाद'
 (१०) 'संघर्ष कैसे मिटे ?'
 (११) 'बिदाई सन्देश'
 (१२) 'धर्म और भारतीय दर्शन'
 (१३) 'गणतन्त्र की सफलताका आधार—अध्यात्मवाद'
 (१४) 'भारतीय संस्कृतिकी एक विशाल धारा'

- १—शान्ति-निकेतनमें आयोजित 'विश्व शान्ति सम्मेलन' के अवसर पर
 २—जनवरी सन् १९५०, के दिल्ली में 'सर्व-धर्म-सम्मेलन'के अवसर पर
 ३—भिवानी (पंजाब) आषाढ (प्रथम) शुक्ला १४, स० २००७
 ४—दिल्ली—रज्जोमण्डोमें आयोजित 'साहित्य गार्डो' में ज्येष्ठ
 शुक्ला १२, स० २००७ (२८ मई, ५०)
 ५—नई दिल्ली 'सम्पादक-सम्मेलन' में दूसरा वक्तव्य ज्येष्ठ कृष्ण ३०
 (१६ मई, ५०)
 ६—आषाढ कृष्णा ८ गुरुवार, करीलबागमें; देहली से बिदाईके अवसरपर
 ७—कलकत्तामें डा० राधाकृष्णन्की अध्यक्षतामें आयोजित भारतीय
 दर्शन-परिषद् के रजत-जयन्ती समारोहके अवसर पर
 ८—हामी (पंजाब) २६ जनवरी, १९५१
 ९—हामी (पंजाब), आदिवन, २००७

इनमें 'अशान्त विश्वको शान्तिका सन्देश' यह आपका पहला सन्देश है। द्वितीय महाममरकी भोपण लपटोसे मुल्से टुग ससार ने इसका हादिक ह्यागत किया। देश और विदेशमें सब जगह अच्छी प्रतिक्रिया हुई। महात्मा गांधीने 'सन्देश' की पुस्तिकापर कई जगह टिप्पणियाँ लिखीं। शान्ति-सन्देश ता० २०-६ ४५ के दिन दिया गया था परन्तु प्रकाशित काफी लम्बे समयके बाद हुआ, इसलिए भूमिकाके पृष्ठ पर महात्माजीने लिखा 'ऐसे सन्देश निकालनेमें देरी क्यों?' विश्व शान्तिके उपायोका निर्देश करते हुए 'सम्यक्त्व' का जिक्र किया गया है। उसके वारेमें पृष्ठ ११ पर महात्माजीने लिखा है 'क्या इस सम्यक्त्वका प्रचार किया गया?' पृष्ठ २१ पर विश्वशान्तिमें सार्वभौम उपायोका निर्देश करते हुए नौ बातें उतलाई गई हैं, इसपर टिप्पणी करते हुए लिखा है—'क्या ही अच्छा होता कि दुनिया इस महापुरुषके इन नियमोंको मान कर चलती।'।

न्यूयार्कके साइरेफ्यूज विश्वविद्यालयके डा० रेमन्ड एफ० पीपरने एक पत्रमें लिखाकि उन्होंने तुलनात्मक अध्ययनके लिए अपने छात्रोंके पाठ्यक्रममें जैन तैरापन्थके नवमाचार्य श्रीमत् तुलसीरामजी महाराज द्वारा गत ६ जून १९४५ को दियेगये पत्रचन 'अशान्त विश्वको शान्तिका सन्देश'के महत्त्वपूर्ण अंशोंकी सम्मिलित कर लिया है।

१—जन भारती जुलाई १९४७

२—जन भारती मार्च १९४९

आचार्यश्रीके प्रवचन, कवित्व और लेखोंकी पंक्तियाँ रखे बिना ही आगे बढ़ंगा तो संभव है, पाठक अतृप्तिका अनुभव करेंगे। इसलिए मुझे अति कृपण बर्षों होना चाहिए।

प्रवचनकी पँखुड़ियाँ

फूलकी कोमल पंखुड़ियो मे आकर्षण होता है, इसमे कोई विवाद नहीं। वह कितना टिकता है, इसमे कुछ ऐसा वैसा है।

ये प्रवचनकी पँखुड़ियाँ, हृदयकमलको विकसानेवाली पंखुड़ियाँ कितना आकर्षण, नहीं कितना स्थायित्व रखती हैं, इसका मतुष्यको ज्ञान है। आत्मनिष्ठ योगीकी साधनासे तपी वाणीको पीनेके लिए इसलिए लोग उमड़ते हैं कि उसका उनपर स्थायी असर होगा। स्थायी असर जितना ही नहीं, उससे कहीं अधिक महत्त्वका प्रश्न उनके हितका है। अहितकी बातका असर भी स्थायी होता है, पर उससे क्या बने। आचार्यश्री की प्रवचन-वाणीमे जनताके हितकी जो साधना है, सही मार्ग दर्शन है, उसका पूरा ध्यौरा देना मे मेरी शक्तिके परे मानता हूँ। फिर भी कुछ एकवा उल्लेख किये बिना नहीं रहूँगा।

प्रवचनकार आचार्यश्री की जीवन भूमिका आध्यात्मिक है। इसलिए आपकी वाणीमें इसीकी एकरसता है। अध्यात्ममें ध्यर-हारकी बात नहीं रहती, यह नहीं है। व्यवहारका साधन अध्यात्मसे ही होता है। जो लोग धर्मसे दूर भागकर जीवन चलानेकी बात करते हैं, उनको लक्ष्य कर आपने एक प्रवचनमें कहा—

“धर्म से कुछ लोग चिढ़ते हैं, किन्तु वे भूल पर हैं। धर्ममें नाम पर फलो हुई घुराड़योको मिटाना आवश्यक है, न कि धर्मको। धर्म जन-कल्याणका एकमात्र साधन है।”

आप यह मानते हैं कि आज धर्ममें बिकार घुस आये हैं। आपका दृष्टि किन्तु यह है कि धर्ममें घुसे हुए विकारोको निकाल फरो, धर्म फेरने जैसी वस्तु है ही नहीं। आपके शास्त्रोंमें वह हमारे जीवनमें उतना ही आवश्यक है, जितना कि रोटी पानी। आपने एक प्रवचनमें बताया —

“जो लोग धर्म त्याग देनेकी बात कहते हैं, वे अनुचित करते हैं। एक आदमी गन्दा विपला पानीसे बीमार हो गया। अब वह प्रचार करने लगा कि पानी मत पीओ, पानी पीनेसे बीमारो होती है। क्या यह उचित है ? उचित यह होता कि वह अपनी भूलको पकड़ लेता और गन्दा पानी न पीनेको कहता। धर्मका त्याग करनेकी बात कहनेवालोंको चाहिए कि वे जनताको धर्मके नामपर कैड़े हुए विकारोंको छोड़ना सिखाएं, धर्म छोड़नेको सीख न दें।

१—१५ अगस्त १९४९ क प्रवचनस

२—१ जून, १९४७ क प्रवचनस

आप उस व्यापक धर्मको स्वीकार कर चलते हैं, जिसमें पूर्ण समता है। आपने एक भाषणमें कहा—

“धर्मके लिए भी जातिवादका प्रश्न उठता है ? खेद !! धर्म सबके लिए है। भगवान् महावीरके शासनकालमें हरिकेशी जैसे चाण्डाल मुनि बने और अपनी साधनाके उत्कर्षसे देवताओंके पूज्य बने। जैनोंको इस जातिवादके पचड़ेमें पडना उचित नहीं।”

मन्दिर और हरिजन-प्रवेशके प्रश्नको लेकर आपने कहा—

“लोग कहते हैं हरिजन मन्दिरमें नहीं जा सकते। उन्हें धर्म करनेका अधिकार नहीं। भला यह क्यों ? धर्मका द्वार सबके लिए खुला है। वहां प्रतिबन्ध कैसा ? धर्मके क्षेत्रमें जातिजन्य उच्चता नहीं, वहां कर्मजन्य उच्चता होती है। धर्ममें वही ऊंचा है, जिसका जीवन उत्कृष्ट साधनामय हो। धार्मिक उच्चता हरिजन या महाजन सापेक्ष नहीं है। धर्म ब्राह्मणोंका है, बनियोंका है, शूद्रोंका नहीं— यह भ्रान्ति है। वर्ण और जातिमूलक भेद-भावको भुलाओ। भगवान् महावीर द्वारा उद्घोषित विश्ववन्धुत्वके आदर्शको जीवनमें उतारो।”

आजकी दुनियामें वादोंकी जो घाटसी आ रही
वाद है, उसका कारण आपने बड़ी मार्मिकतासे
समझाया है :—

“इस संसार-मन्थपर बड़ी-बड़ी क्रान्तियां हुईं। उनके फल-स्वरूप नये-नये वाद जन्मे। पुराने जमानेमें समाजवाद साम्यवाद जैसे वादोंका नामतक नहीं था। आज इनकी बड़ी हलचल है।

इन वादोंके जन्मका कारण क्या है ? यह भी सोचा होगा। आप भिन्न-भिन्न वाद नहीं चाहते, फिर भी उनके पैदा होनेके माधन जुटा रहे हैं, आश्चर्य !! ये वाद दुखमय स्थितियोंसे पैदा हुए हैं। एक व्यक्ति महलमें बैठा मौज करे और एकको खाने तकको न मिले, ऐसी आर्थिक विपमता जनतासे सहन न हो सकी। अगर आज भी उध्वगं सम्हल जाय, अपरिग्रहव्रतकी उपयोगिता समझ ले तो स्थिति बहुत सुध सुधर सकती है।”

आप धर्मकी व्याख्या बड़े सरल शब्दों करते हैं।
धर्मको व्याख्या
उसे अनपढ़ आदमी भी हृदयङ्गमकर सकता है—

“...और धर्म क्या है ? सत्यकी खोज, आत्माकी जानकारी, अपने स्वरूपकी पहचान, यही तो धर्म है। महो अर्थमें यदि धर्म है तो वह यह नहीं निखलाता कि मनुष्य-मनुष्यसे लड़े। धर्म नहीं निखलाता कि पूर्जाके माप-दण्डसे मनुष्य छोटा या बड़ा है। धर्म नहीं निखलाता कि कोई किसीका शोषण करे। धर्म यह भी नहीं कहता कि यास आहम्बर अपनाकर मनुष्य अपनी चेतना खो बैठे। किसीके प्रति दुर्भावना रखना भी यदि धर्ममें शुमार हो तो वंमा धर्म किम कामका। वैसे धर्मसे कोनों दूर रखना बुद्धिमत्ता-पूर्ण होगा।”

मादमी

आचार्यजी किसी भी दशामें यास आहम्बर और प्रदर्शनको पसन्द नहीं करते। आपने कार्यकर्ताओं

के सम्मेलनमें उन्हें सम्बोधन करते हुए कहा—

“धार्मिक आयोजनोंमें आहम्बर और प्रदर्शनसे कार्यकर्ताओं

को सावधान रहना चाहिए। आत्मोत्साहमे भौतिक साधनोंका महत्त्व गौण है। धर्मकी प्रतिष्ठा धार्मिक प्रवृत्तियोंसे ही बढ़ सकती है।

आप धर्ममे ज्ञान और श्रद्धाका पूर्ण सामञ्जस्य चाहते हैं। आपकी दृष्टिमे पुरुषोमे जहा ज्ञान है, वहा श्रद्धाकी कमी है। महिलाएं श्रद्धासे परिपूर्ण हैं तो ज्ञानमे पीछे हैं। दोनों ओर अधूरापन है। आपने महिलाओंकी सभामे भाषण करते हुए कहा—

“ज्ञानके विना श्रद्धा अधूरी है। संस्कारी महिलाएं अपनी सन्ततिके लिए सच्ची अध्यापिकाएं होती हैं। उनके अज्ञानका परिणाम सन्ततिको भी भोगना पड़ता है।”

धर्मकी अगाध श्रद्धासे निकली हुई क्रान्ति-वाणी व्यवहार पर कैसा प्रतिबिम्ब डालती है, उस पर भी हमे सरसरी दृष्टि डाल लेनी चाहिए।

‘नवीनता और प्राचीनता,’ युवक और वृद्ध आदि अवाञ्छनीय समस्याओंको सुलझानेमे आप बहुत सफल हुए हैं। इस बारेमे मैं आपकी बहुमूल्य वाणीको रखनेमे कृपण बनना पसन्द नहीं करूंगा। आपने बार-बार जनताको समझाया:—

“अमुक वस्तु नयी है, इसलिए बुरी है एवं अमुक वस्तु पुरानी है, इसलिए अच्छी है, यह कोई उपयुक्त तर्क नहीं। केवल प्राचीनता या नवीनता ही अच्छेपनकी कसौटी नहीं कही जा सकती। सभी नई वस्तुएं नई होनेके नाते ही अच्छी हैं या

उपरात्र, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यही बात पुरानी वस्तुओं के लिए भी लागू होती है। अच्छापन या घुरापन, नवीनता या प्राचीनताकी अपेक्षा नहीं रखता। बहुत सी प्राचीन वस्तुएं भी अच्छी हो सकती हैं और नई भी। यह तो वस्तुके गुण पर निर्भर है। इसलिए नईका नाम सुनते ही उसका विरोध नहीं हो जाना चाहिए और उसी तरह पुरानीसे भी नाक-भों सिकोडना ठीक नहीं। वास्तवमें अच्छेपन और घुरेपनको परखनेके उपरान्त ही कुछ निर्णय किया जा सकता है और यह उचित भी है।

इसलिए नवयुवकोकी उचित मागो पर अभिभावकगण सहिष्णुतासे विचार करें। यदि युवकोंके नये विचार युजुगोंको ठीक नहीं जचते, तो उचित यह है कि वे प्रेमसे समझावें और अपने विचार उनके दिमागमें जचानेकी कोशिश करें। उनकी कुछ भी नहीं सुनकर केवल अपनी राग अलापना कि 'क्या करें, युवक हमारी मानते नहीं हैं' स्वयं अपना महत्त्व गंवाना है। क्यों नहीं वे अपने आपको ऐसा बना लें कि युवकोंको उनकी न्यायसंगत बात माननी ही पड़े। भगर यह तभी सम्भव है, जबकि परस्पर समन्वयात्मक रीतिसे बात कां जाय। यदि वृद्ध और नौजवान दोनो इस तरहका व्यवहार काममें लायें तो यह आपसी संघर्ष बहुत शीघ्र दूर हो सकता है, जिसका दूर होना आवश्यक है।

मैं युवक-मानसको समझता हूँ। यह क्रान्ति चाहता है। उसके लिए आन्दोलन करता है। आश्चर्य यह है कि वह अपना

सुधार भूल जाता है। यह क्या है ? भ्रान्ति है या भ्रान्ति ? युवक स्वयं निर्णय करें।

सुधारका नशा नहीं होना चाहिए। सुधारक नई-पुरानी में नहीं उलझता। वह संश्रमकी ओर बढ़ता चला जाता है, अकेला नहीं दूसरोंको साथ लिये लिये।”

आप अपने विचारोंमें स्पष्ट हैं। प्रवचनके समय आप विचारोंको सूत्ररूपमें रखते हैं। वे थोड़ेमें ठेठ जनताके दिलमें चुभ जाते हैं। उदाहरणके रूपमें देखिये —

“विश्वशान्तिके लिए अणुबम आवश्यक है, ऐसी घोषणा करने-वालोंने यह नहीं सोचा—यदि वह उनके शत्रुके पास होता तो।”

“दूसरा आपको अपना शिरमौर माने—तब आप उसके मुख-दुखकी चिंता करें। यह भलाई नहीं, भलाईका चोगा है।”

“मैं किसी एककेलिए नहीं कहता, चाहें साम्यवादी, समाजवादी या दूसरा कोई भी हो, उन्हें समझ लेना चाहिए कि दूसरों का इस शर्त पर समर्थन करना कि वे उनके पैरो तले चिपटे रहें, स्वतन्त्रताका समर्थन नहीं है।”

“न्याय और दलबन्दी ये दो विरोधी दिशाएँ हैं। एक व्यक्ति एक साथ दो दिशाओंमें चलना चाहे, इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है ?”

“स्वतन्त्र वह है, जो न्यायके पीछे चलता है। स्वतन्त्र वह है, जो अपने स्वाथके पीछे नहीं चलता। जिसे अपने स्वार्थ और गुटमें ही ईश्वर-दर्शन होता है, वह परतन्त्र है।”

“अध्यात्मप्रधान भारतीयोंमें अमानवीय बातें अधिक असरने वाली हैं।”

“वह दिन आनेवाला है, जब कि पशुबलसे उकताई हुई दुनियां भारतीय जीवनसे अहिंसा और शान्तिकी भीख मांगेगी।”

“हिंसा और स्वार्थकी नींव पर सड़ा किया गया वाद भले ही आकर्षक लगे, अधिक टिक नहीं सकता।”

“प्रकृतिके साथ त्रिलबाह्य करनेवाले इस वैज्ञानिक युगके लिए, शर्मकी बात है कि वह रोटीकी समस्याको नहीं सुलझा सकता। सुखसे रोटी का जीवन विताना, इसमें बुद्धिमान् मनुष्यकी सफलता नहीं है। उसका कार्य है आत्मशक्तिका विकास करना, आत्मशोधमोन्सुर ज्ञान-विज्ञानकी परम्पराकी आगे बढ़ाना।”

आपके शब्दोंमें हमें नास्तिकताकी बड़ी युगानुकूल व्याख्या मिलती है :—

“आजकी दुनियाकी दृष्टि धन पर ही टिकी हुई है। धनके लिए ही जीवन है, लोग यों मान बैठे हैं। यह दृष्टिदोष है—नास्तिकता है। जो वस्तु जैसी नहीं, उसको धैमी मान लेना ज्यों मिथ्यात्व है; त्यों साधनको साध्य मान लेना क्या नास्तिकता नहीं है ?

धन जीवनके साधनोंमेंसे एक है, साध्य तो है ही नहीं। इस नास्तिकताका परिणाम—पहली मंजिलमें शोषण आखिरी मंजिल में युद्ध है।”

आप सामयिक पदार्थाभावका विश्लेषण करते हुए बड़ा

मननीय दृष्टिकोण सामने रखते हैं। यह दूसरी बात है कि भूत-वादके राग-रंगमें फंसी दुनियां उसे न समझ पाये अथवा समझकर भी न अपना सके, किन्तु वस्तु स्थिति उसके साथ है—

“लोग कहते हैं—जरूरतकी चीजें कम हैं। रोटी नहीं मिलती कपड़ा नहीं मिलता। यह नहीं मिलता, वह नहीं मिलता आदि आदि। मेरा खयाल कुछ और है। मैं मानता हूँ कि जरूरतकी चीजें कम नहीं, जरूरतें बहुत बढ़ चली, संघर्ष यह है। इसमेसे अशान्तिकी चिन्तनगारियां निकलती हैं।”

बाहरी नियन्त्रणमें आपकी विशेष आस्था नहीं है। त्रिथम आत्मामें बैठकर जो असर करता है, उसका शताश भी वह बाहर रहकर नहीं कर सकता। इसको बार-बार बड़ी बारीकीके साथ समझाते हैं—

•“सफलताकी मूल कुंजी जनताकी भावना है। उसका विकास संयममूलक प्रवृत्तियोंके अभ्याससे ही हो सकता है।

नैतिक उत्थान व्यक्ति तक ही सीमित रहा तो उसकी गति मन्द होगी। इसलिए इस दिशामें सामूहिक प्रयास आवश्यक है। यह प्रदत्त हो सकता है, अप्सर होता ही है। इसका उत्तर सीधा है। मैं न तो राजनैतिक नेता हूँ, न मेरे पास कानून और ढण्डेका बल है। मेरे पास आत्मानुशासन है। अगर आपको जचे, तो आप उसे लें।

आप जन-तन्त्रको सफल बनाना चाहते हैं तो आत्मानुशासन सीखें। मेरी भाषामें स्वतन्त्र यही है, जो अधिकसे अधिक

नियमानुवर्ती रहे। औरोंके द्वारा नहीं, अपने आप अनुशासन में चलना सीखे। चलानेसे पशु भी चलता है। किन्तु मनुष्य पशु नहीं है।

आजका संसार राजनीतिमय बन रहा है। जहाँ कहीं सुनिये, उसीकी चर्चा है, मनुष्यकी बहिर्मुखी दृष्टिने उसे सत्ता और अधिकारोंका लालची बना दिया। इसलिए वह और सब बातोंको भुलाकर मारा-मारा उसीके पीछे फिर रहा है। इसीसे चारों ओर अशान्तिकी ज्वालाला धधक रही है। आप सुखके मार्गमें राजनीति के एकाधिकारको बाधक मानते हैं :—

“राजनीति लोगोंके जरूरतकी वस्तु होती होगी किन्तु सबका हल उसीमें ढूँढना भयंकर भूल है। आजकी राजनीति सत्ता और अधिकारोंकी हथियानेकी नीति बन रही है। इसीलिए उस पर हिंसा हावी हो रही है। इससे संसार सुखी नहीं होगा। संसार सुखी तब होगा, जब ऐसी राजनीति घटेगी; प्रेम, समता और भाईचारा बढ़ेगा।”

हम धर्मसे चले और व्यवहारके मार्गमें घूम फिरकर वापिस मूलकी जगह लौट आये। यहीपर हमें आचार्यश्रीकी आध्यात्मिक जागृतिका आभास होता है। इससे वह भ्रान्त धारणा भी निर्मूल होगी, जैसा कि लोग समझते हैं—धर्माचार्य उन्हें वर्तमान जीवन के कामकी बातें नहीं बताते।

अवश्य ही निवृत्ति प्रवृत्तिसे आगे है। किन्तु इनका आपसमें सर्वथा विरोध है, यह बात नहीं। प्रवृत्ति निवृत्तिके सहारे सब

बनती है। धर्माचार्य प्रवृत्तिका निर्देशन न करें, इसका अर्थ यह नहीं कि सत्प्रवृत्तिका मार्ग दिखाना उनके लिए आवश्यक नहीं है। है। और फिर है। जनता उनसे आशा रखती है और मार्ग दर्शन चाहती है आचार्यश्रीने इसी दिशामे संसारको ऋणी बनाया है।

कविकी तूलिकाके कुल चित्र

प्रश्न टेढ़ा है। कवि किस तूलिकासे काम ले ? मस्तिष्ककी तूलिकाके पास आकार है। हृदयकी तूलिकाके पास चैतन्य है। हाथकी तूलिका रंग भरना जानती है। तीनों भिन्न हैं और तीनों सापेक्ष। कवि सयाना होता है, समझौतावादी होता है। तीनों को एक साथ राजी बनाये चलता है। एक स्त्रीको निभानेमें कठिनाई होती है, वहाँ तीन-तीन रमणियोंको निभाते चलना कितना कठिन है, इसे सहृदय ही समझ सकता है। आशा है, काव्यमर्मज्ञ इसमें साथ देंगे। मैं अधिक लम्बा नहीं जाऊंगा। मुझे पाठकोंकी जिज्ञासाका खयाल है।

मेवाड़के लोग श्री कालुगणीको अपने देश पधारनेकी प्रार्थना करने आये हैं। उनके हृदयमें बड़ी तड़फ है। उनकी अन्तर-

भावनाका मेवाड़की मेदिनीमें आरोप कर आपने बड़ा सुन्दर चित्रण किया है :—

* "पतित-उधार पधारिये, संगे सबल लहि पाट ।
 मेदपाट नी मेदिनी, जोवे खडि खडि वाट ॥
 मघन शिलोच्चयनें मिषे, ऊचा करि-करि हाथ ।
 चचल दल शिखरी मिषे, दे झाला जगनाथ ॥
 नयणा विरह तुमारहं, करे निभरणा जास ।
 भ्रमराराव भ्रमे करी, लह लावा निःश्वास ॥
 काकिल-कूजित व्याज घो, व्रतिराज उडावे काग ।
 अरघट सट खटका करी, दिल खटक दिखावे जाग ॥
 में अबला अचला रही, किम पहुचें मम सन्देश ।
 इम झुर झुर मनू झुरणा, सकोच्यो तनू सुविशेष ॥"

इसमें केवल कवि-हृदयका सारस्य ही उद्धृत नहीं हुआ है। किन्तु इसे पढ़ते-पढ़ते मेवाड़के हरे-भरे जंगल, गगनचुम्बी पवत-माला, निर्भर, भँवरे, कोयल, घड़ियाल और स्तोकभूभागका साक्षात् हो जाता है। मेवाड़की ऊंची भूमिमें खड़ी रहने का, गिरिशृङ्खलामें हाथ ऊंचा करने का, वृक्षोंके पवन-चालित दलोंमें आह्वान करने का, मधुकरके गुञ्जारवमें दीर्घोष्ण निःश्वास का, कोकिल-कूजनमें काक उड़ानेका आरोपण करना आपकी कवि-प्रतिभाकी मौलिक सुक्त है। रहँटकी घड़ियोंमें दिलकी टीसके

साथ-साथ रात्रि-जागरणकी कल्पनासे वेदनामे मार्मिकता आ जाता है। उसका चरम रूप अन्तजगतमे न रह सकनेके कारण वहिजगतमें आ साकार बन जाता है। उसे कवि-कल्पना सुनाने की अपेक्षा दिखानेमे अधिक सजीव हुई है। अन्तर-व्यथासे पीड़ित मेवाड़की मेदिनीका कृश शरीर वहांकी भौगोलिक स्थिति का सजीव चित्र है।

मघवा गणीके स्वर्गवासके समय कालुगणीके मनोभायोंका आकलन करते हुए आपने गुरु-शिष्यके मधुर सम्बन्ध एवं विरह-वेदनाका जो सजीव वर्णन किया है, वह कविकी लेखनीका अद्भुत चमत्कार है:—

* "नेहड़ला रो वयारो म्हारी, मूको निराधार ।
 इसडी का कीची म्हारा, हिदडे रा हार ॥
 चितड़ो लाग्यो रे, मनडो लाग्यो रे ।
 खिण खिण समरु, गुष धारो उपगार रे ॥
 किम बिसराये म्हारा, जीवन - आधार ॥
 विमल विचार चारु, अचल आचार रे ।
 कमल ज्यू अमल, हृदय प्रधिकार ॥
 आज सुदि कादि नही, लोपी तुज कार रे ।
 बस्यो बलि बलि तुम, भोट विचार ॥
 तो रे क्यां पघारघा, मोये मूको इह वार रे ।
 स्व स्वामी व शिष्य-गुष, सम्बन्ध विसार ॥

* कालु मशौविलास ।

पिण साची जन-श्रुति, जगत् मझार रे ।
 एक पक्खी शीत नही, पढे कदि पार ॥
 पिठ पिठ करत, पपंयो पुकार रे ।
 पिण नही मुदिर नं, फिकरु लिगार ॥”

जैन-कथा-साहित्यमे एक प्रसंग धाता है । गजसुकुमार, जो श्रीकृष्णके छोटे भाई होते थे, भगवान् अरिष्टनेमिके पास दीक्षित बन उमी रातको ध्यान करनेके लिए श्मशान चले जाते हैं । वहाँ उनका श्वसुर सोमिल आता है । उन्हें साधु-मुद्रामे देख उसके क्रोधका पार नहीं रहता । वह जलते अंगारे ला मुनिके शिर पर रख देता है । मुनिका शिर त्रिचंडीकी भांति कलकला उठता है । उस दशामे वे अध्यात्मकी उच्च भूमिकामे पहुँच 'चेतन-तन-भिन्नता' तथा 'सम शत्रौ च मित्रे च' की जिस भावनामे आरूढ होते हैं, उसका साकार रूप आपकी एक कृतिमे मिलता है । उसे देखते-देखते द्रष्टा स्वयं आत्म-विभोर बन जाता है । अध्यात्मकी उत्ताल उर्मियाँ उसे तन्मय किये देती हैं ।—

“जब धरे शीश* पर खोरे,
 घ्यावे यो घृति-घर धीरे ।
 हूँ कोन वरिष्ट भुवन में,
 जो मुझको आकर पीरे ॥
 मैं अपना रूप पिछानू,
 हो उदय ज्ञानमय भानू ।

वास्तवमें वस्तु पराई,
 क्यों अपनी करके भानु ॥
 मैंने जो सकट पाये,
 सब मात्र इन्ही के कारण ।
 अब तोड़ू सब जज़ीरे,
 घ्यावे यो धृति घर धारे ॥

कबके ये बन्धन मेरे,
 अबहीं नहीं गये बिलेरे ।
 जत्रसे मैंने अपनाये
 तब मे डाले दूढ डेरे ॥
 सम्बन्ध कहा मेरे से,
 कहा भ्रम गाय के लागे ।
 हे नित्र गुण असली हारे
 घ्यावे यो धृति घर धारे ॥

मैं चेतन चिन्मय चारु,
 ये जडता के अधिकाह ।
 मे अक्षय अञ्ज अविनाशा,
 य गलन-धिनल विगरारु ॥
 क्यों प्रेम इन्हीसे टाया,
 दुर्गतिकी दलना पायो ।

अब भी हो रहूँ प्रतीरे,
ध्यावे यो धृति धर धीरे ॥

यह मिल्यो सखा हितकारी,
उत्तारूँ अब की भारी ।
नहि द्वेष-भाव दिल लाऊँ,
कंवलय पत्रक में पाऊँ ॥
सच्चिदानन्द बन जाऊँ,
लोकाग्र स्थान पहुँवाऊँ ।
प्रसय हा भय-प्राचीरे,
ध्याव यो धृति धर धीरे ॥

नहि मरू न कबही जन्मू,
कहि परू न जग झकट म ।
फिर जहूँ न आग लपटमें,
भर पडू न प्रलय-क्षपट में ॥
दुनिया के दारुण दुखमें,
धधकत शाकानल धक में ।
नहि घुक्नु सहाय समीरे,
ध्यावे यो धृति धर धीरे ॥
नहि बहूँ सलिल - स्रोतो में,
नहि रहूँ भग्न - पातो में ।

नहि जहूँ रूप में म्हारो,
 नहि लहूँ कष्ट मोतो में ॥
 नहि छिदूँ धार तलवारा,
 नहि भिदूँ भल्ल मलकारा ।
 चहे आये दानु सभीरे,
 घ्यावे यो धृति धर धीरे ।”

इसमें आत्म-स्वरूप, मोक्ष, संसार-भ्रमण और लड़ तत्त्वकी सहज-सरल व्याख्या मिलती है। वह टेट दिलके अन्तरतलमें पैठ जाती है। दार्शनिककी नीरस भाषाको कवि किस प्रकार रस-परिपूर्ण बना देता है, उसका यह एक अनुपम उदाहरण है।

आप केवल अध्यात्मवादी कवि ही नहीं हैं, दुनियाकी समस्याओं पर भी आपकी लेखनी अविरल गतिसे चलती है। वर्तमानकी कठिनाइयोंको हल करनेमें आपमें दार्शनिक चिन्तन, साधुका आचरण और कविकी कल्पना—इस त्रिवेणीका अपूर्व संगम होता है।

'मानवता की हत्या करके,
 क्या होगा उच्चासन बरके ।
 आसिर नो चलना हूँ मरके,
 ए जननी के लाले तुच्छ स्वार्थ तत्रो ।
 आजादी के रखवाले तुच्छ स्वार्थ तत्रो ॥
 अपनी भं में मतवाले तुच्छ स्वार्थ तत्रो ॥

भ्रष्टाचार घृस घर - घर में,
 चोर - बजारी बले सदर में।
 पाप - भीति नही नर के उर में,
 कलियुग के उजियाले तुच्छ स्वार्थं तजो ॥”

“हल हूँ हलकापन जीवन का,
 हूँ एकमात्र अनुभव मनका।
 आडम्बर और दिखाव तजो,
 अब तो कुछ सादापन लाओ ॥
 ए दुनियावालो सुनो जरा,
 दिल की दुविधा को दफनाओ।
 जीवन में सत्य अहिंसा को,
 ज्यादा से ज्यादा अपनाओ ॥
 यह सत्य - अहिंसा से सम्भव,
 हूँ सत्य - अहिंसा भी तद्भव।
 सम्बन्ध परस्पर हूँ इनका,
 अनुरूप पात्र तुम बन जाओ ॥
 ए दुनिया वालो***
”

धार्मिक जगत्में आपने अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा जो क्रान्ति-घोष किया है, वह धमकी रीढ़को स्वस्थ बनानेके साथ उसके नाम पर आडम्बर रचनेवाले रूढिवादी धार्मिकको चुनौती

देता है। उसकी मन्तीमें बाधा डाल और सुख-सपनोंको चूर-चूर कर धागे चढ़ता है।

धर्म अमर है। धर्म सदा विजयी है। धर्ममें श्रद्धा और ज्ञान दोनों अपेक्षित हैं। इन भावनाओंका आपने 'अमर रहेगा धर्म हमारा', 'धर्मकी जय हो जय', 'मुझानी दुःखमीं बन जाओ' शीषरू कविताओंमें दिलको हिलानेवाला विवेचन किया है।

धर्म पर आक्षेप करनेवालोंको सक्रिय उत्तर देनेके लिए आप वार्मिकोंको जो प्रेरणा देते हैं, उसमें आपकी सत्य-निष्ठा मलक पड़ती है :—

“धार्मिक जन बायर बनजावे,
यह घातप हृदय मरुलाव ।
मूष - भजन हा तुरत इमीषा,
एमी प्रान्ति उठायो ।
मुझानी दुःखमीं बनजाया ॥
मूली भटकी इम दुनिया वा,
गर्ची राह दिशाया ।
मुझानी दुःख धार्मिक बनजाया ।
मानवता में मनुष्य कहाए,
मानवता धार्मिकता बाहे ।
बिन धार्मिकता जो मानवता,
दानवता दरनाया ।
मुझानी दुःख धार्मिक बन जाया ॥

छिन - छिन में अपने जीवनमें,
 मति क्षति लाभो धार्मिकपन में ।
 धर्मस्यान ही धार्मिकता हित,
 मति इम मन बहुलाभो ।
 मुझानी दृढ धार्मिक बनजाओ ॥
 व्यक्त-जाति-हित देश-राष्ट्र-हित,
 धार्मिकतामें निहित सकल हित ।
 अहित किते निज कर्म-योग लख,
 धर्म - दोष मत्त गाओ ।
 मुझानी दृढ धार्मिक बनजाओ ॥”

इस प्रकार आपने अपने कवि-जीवनमें प्रत्येक क्षेत्रका स्पर्श किया है । जनसाधारणसे लेकर प्रतिभा-प्रभु व्यक्ति तकको नव-चैतन्यपूर्ण सामग्री दी है । जिससे कंठके स्वर, मस्तिष्कके सुकुमार तन्तु, हृदयके प्रफुल्ल सरोज और आत्माकी अनुभूतिमें सहज चैतन्य भर आता है ।

विचारककी धीणाका झङ्कार

विचार सन्तोंका साम्राज्य है। सत्ताका साम्राज्य जमता है, उखड़ जाता है। सन्त-विचार सिर्फ माथेकी उपज नहीं होता। यह द्विजन्मा होता है, मस्तिष्कसे हृदयमें उतरता है, वहाँ पकनेपर फिर बाहर आता है। उसका शासन इतना मजबूत होता है कि यह मिटाये नहीं मिटता। इसीलिए तो मन्तवाणी अमरवाणी कहलाती है। मैंने उसे धीणाका झङ्कार कहना इसलिए पसंद किया है कि उससे हृदयका तार मंजूर हो उठता है। माथेकी धाणीमें जहाँ मौ तर्क-वितर्क उठते हैं, वहाँ हृदयकी धाणीसे हृदय जुड़ जाता है। देखिए जातिवादका कितना गहरा सम्यन्ध है।

आचार्यश्री मेरी दृष्टिमें मस्तिष्कवादी विचारक नहीं हैं। इसलिये मैं पाठकोंमें यह अनुरोध करना नहीं चाहूँगा कि वे

आपके विचारोंकी गहराईको तोलें । मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आचार्यश्री के हृदयको समझनेकी चेष्टा करें । आपने अध्यात्म-वादकी उपयोगिताको बड़े मार्मिक शब्दोंमें समझाया है :—

“अपने लिए अपना नियन्त्रण, यही है थोड़ेमें अध्यात्मवाद । दूसरोंके लिए अपना नियन्त्रण करनेवाला—दूसरों पर नियन्त्रण करनेवाला भी दूसरोंको धोखा दे सकता है । किन्तु अपने लिए अपना नियन्त्रण करनेवाला वैसा नहीं कर सकता । ”

अध्यात्मवादके वारेमें बड़े बड़े दिमागी लोग भ्रान्त रहते हैं । वे उसे दूसरी दुनियांकी वस्तु मानते हैं । वस्तुस्थिति वैसी नहीं है । अध्यात्मवाद आत्मवादीके लिए जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक एक संसारी प्राणीके लिए है । कारण कि उसके बिना मनुष्यका व्यवहार भी प्रामाणिकतासे चल नहीं सकता ।

आपके विचारानुसार भौतिकवाद इसी युगकी देन नहीं है और न उसके बिना दुनियांका काम भी चल सकता । किन्तु उसीका प्राधान्य रहे, यह ठीक नहीं ।

भलाई और बुराई दोनों साथ-साथ चलती है । यह जगत् न तो कभी बिल्कुल भला बना और न कभी बिल्कुल बुरा । सिर्फ मात्राका तारतम्य होता है । हमारा प्रयत्न ऐसा हो कि भलाई की मात्रा बढ़े । हम यह सोच बैठ जायें कि बुराई आज तक नहीं मिटी तो अब कैसे मिटेगी, यह निराशा है । इसका परिणाम बुराई को सहयोग देना है । हमें पवित्र उद्देश्यके साथ बुराईके विरुद्ध संघर्ष करते रहना चाहिए ।

अध्यात्मवाद विवादसे परे है। इसकी चर्चा करते हुए आपने लिखा है :—

“अध्यात्मशब्द मात्रका वाद है, वास्तविक नहीं। वास्तवमें तो यह आत्माकी गति है। बलान् दूसरों पर अपनी संस्कृति या वाद लादनेकी चेष्टाका दूसरा रूप है संघर्ष। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। फिर भी मैं प्रत्येक विचारक व्यक्तिसे यह अनुरोध करूंगा कि वे अध्यात्मवादको अपनाएं। यह किसी देश या जातिकी वाद नहीं, आत्माका वाद है। जिसके पास आत्मा है, चैतन्य है, हेयोपादयकी शक्ति है, उसका वाद है, इसलिए उसकी जागृति करना अपने आपको जगाना है।”

आत्म-जागरणकी इस विचारधारामें स्व-पर, जात-पात, देश-विदेशसे ऊपर रहनेवाले तत्त्वकी सृष्टि होती है। यह अभेद सत्तामें सबको समाहित किये चलता है। धर्ममें द्वैध नहीं होता। बिना उसके 'संघर्षकी' बात ही क्या। भेदकी कल्पना व्यवहारके लिए है। आगे जाकर यह वास्तविक बनजाती है। उससे अहंभाव और जय-पराजयकी कल्पना पैदा होती है। उससे संघर्षका बीज उगता है। फिर युद्ध आदिकी परंपराएँ चलती हैं। इसलिए विश्व-शान्तिकी वातको सोचनेवालोंको सबसे पहले आत्म-जागरणकी वात मोचनी चाहिए। आत्म-जागरणमें भ्रष्टा पैदा कर अपने आपको सुधारना चाहिए। धार्मिकका यही कर्तव्य है। इस विषयको आपको लगनीने यही कुरामतासे हुआ है।

मनुष्य अपना सुधार नहीं चाहता। समाजका सुधार

चहता है। स्वयंको सुधारे बिना समाजका सुधार नहीं होसकता। अपनी बुराईका प्रतिकार किये बिना समाजके सुधारकी बात सोचना धर्मकी मौलिकताको न समझनेका परिणाम है। धर्म व्यक्तिनिष्ठ होता है। यह कहता है—प्रत्येकका सुधार ही समाज का सुधार है।”

आप पर-सुधारसे पहले आत्म-सुधारको आवश्यक समझते हैं। कोरी सुधारकी बातसे कुछ बनता नहीं। लोग धर्मके प्रति गाढ़ श्रद्धा दिखाते हैं। उसके स्थायित्व की चिन्ता करते हैं। किन्तु विवेक, मर्यादाको नहीं निभाते। आप उन्हें कड़ी चेतावनी देते हैं —

“लोगोंको इस बातकी चिन्ता है कि कहीं साम्यवाद आगया तो हमारे धर्म-कम मिट जायगे। मैं पूछना चाहता हू—यह हृदय की बात है या बनावटी? यदि सचमुच चिन्ता है तो सप्रह क्यों? सप्रहका अर्थ है धर्मका नाश, पापका पोषण। दूसरेका पैसा चुराये बिना, अधिकार लूटे बिना पूजाका केन्द्रीकरण हो नहीं सकता?”

राजनैतिक सत्ताका राष्ट्रकी भौतिक समस्याओंसे सम्बन्ध है। इसलिए धार्मिकों को डरनेकी कोई आवश्यकता नहीं। किसी पाटोंका शासन हो, धर्मका क्या बिगाड सकता है। विशुद्ध धर्म न उसके हितोंमें बाधक बनता और न उसको जनताके धार्मिक भावोंमें बाधक बनना चाहिए। धर्मका कहीं भी कुछ मात्रामे विरोध हुआ है, यह विशुद्ध धर्मका नहीं, धर्मके वेपमे पनपनेवाली

राजनीतिका हुआ है। आपने इसे घड़ी हटताके साथ व्यक्त किया है :—

“धर्म अपनी मर्यादासे दूर हटकर राज्यकी सत्तामें घुल-मिल कर विपसे भी अधिक घातक बन जाता है। यह वाणी धर्मद्रोही व्यक्तियों की है, यह नहीं माना जा सकता, धर्मके महान् प्रवर्तक भगवान् महावीर की वाणीमें भी यही है। धन और राज्यकी सत्तामें विलीन धर्मको विप कहाजाये, इसमें कोई अतिरेक नहीं है।”

धर्मके प्रति धर्माचार्यकी ऐसी कटु आलोचना अध्यात्मके उज्ज्वल पहलू की ओर संकेत करती है। प्रत्येक व्यक्तिको समझना चाहिए कि धर्ममें श्रद्धाका स्थान है, अन्धश्रद्धाका नहीं। आपका किसी वस्तुके प्रति आग्रह नहीं है। आपकी दृष्टि उसके गुणाव-गुणकी परखकी ओर दौड़ती है। आपकी लेखनी न्यायकी अपेक्षा और अन्यायसे समझौता नहीं कर सकती। पत्रकार-सम्मेलनमें आपने बताया :—

“आर्थिक वैषम्यको लेकर जो स्थिति बिगड़ रही है, उसे भी हम दृष्टिसे ओमल नहीं कर सकते। मेरी दृष्टिमें साम्यवाद इसीका परिणाम है।..... लोग मुझसे पूछते हैं—क्या भारतमें साम्य-वाद आयेगा ? मैं इसके लिए क्या कहूँ ? यही कहना पड़ता है—आप बुलायेंगे तो आयेगा, नहीं तो नहीं। जिनके हृदयमें धर्मकी तड़प है, उसकी रक्षाकी चिन्ता है, वे अर्थ-संग्रह करना छोड़ दें। उनकी भावना अपने आप सफल हो जायेगी। दान करनेके लिए

भी आप संप्रहकी भावना मत रतिए। दुनियां आपके दानकी भूखी नहीं है। उसे आपके संप्रहपर रोप है। यदि पूँजीपति इसे नहीं समझ पाये तो चालू वेग न अणुवमसे रुकेगा, न अस्त्र-शस्त्रोंके वितरण से।.....आप यह मत समझिए कि मैं साम्यवादका समर्थक हूँ। मुझे साम्यवाद शुटिपूर्ण दिखाई देता है, पूँजीवाद तो है ही।.....राष्ट्रीय पूजी-संप्रह भी उतना ही बुरा है, जितना व्यक्तिगत। जबतक इच्छाओंको सीमित करनेकी बातका यथेष्ट प्रचार नहीं होगा, तबतक आवश्यकता-पूर्तिके साधनोंका समाजीकरण केवल बाह्य उपचार होगा। व्यक्तिकी स्थिति राष्ट्र लेलेगा। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रका शोषक बन जायगा। आर्थिक समानताका सूत्र पूँजीपतियोंको ही अप्रिय लगेगा, किन्तु इच्छा-नियन्त्रणका सूत्र पूँजीपति और गरीब दोनोंको अप्रिय लगेगा। लगे, यह तो रोगका उपचार है। इसमे प्रिय-अप्रिय लगनेका प्रश्न ही नहीं होता।”

ऊपरकी पंक्तियाँ यह साफ बतती हैं कि लोग कठिनाइयाँ चाहते नहीं, किन्तु अज्ञानवश उन्हें निमन्त्रण देते हैं। इसीलिए पूर्व-ऋषियोंने बतया है—“अज्ञान ही सबसे बड़ा दुःख है।” यदि मनुष्य वस्तुस्थितिको जानले, श्रद्धापूर्वक मानले तो फिर वह अपने हाथों अपना मार्ग कष्टकाकीर्ण नहीं बना सकता। लोग शान्ति के पिपासु हैं, फिर भी शान्ति मिल नहीं रही है। आपकी भाषा मे उसका सरल मार्ग मिलता है :—

“अपनी शान्तिके लिए दूसरेकी शान्तिका अपहरण मत करो

—यही सच्ची शान्ति है। क्षणिक शान्तिके लिए स्थायी शान्तिकी खतरेमें मत डालो—इसका नाम है सच्ची शान्ति। शान्तिके लिए अशान्तिकी उत्पन्न मत करो—यह है सच्ची शान्ति। शान्तिके इच्छक हो तो शान्तिके पथपर चलो। यही सच्ची शान्तिका सही रास्ता है।”

आपकी विचारधारामें असीम धार्मिक औदाय्य है। वर्तमान स्थितिको समन्वित करनेकी क्षमता है। लोक-स्थितिको समझे बिना कोई व्यक्ति व्यवहारदक्ष नहीं बन सकता। एक कविने कहा है—

“काव्य करातु परिजल्पतु सस्कृत वा,
सर्वाः कलाः समधिगच्छतु वाच्यमानाः ।
लाकस्थितिं यदि न वेत्ति यथानुरूप,
सत्रस्य मूलानिकरस्य स चक्रवर्ती ॥”

आपने अनेकान्त दृष्टिको केवल सिद्धान्तरूपसे ही स्वीकार नहीं किया है, आप अनेकों प्रयोग और शिक्षाएँ उसके सहारे फलित करते हैं। आजके राजनीतिक या वैज्ञानिक जो धर्म पर आस्था नहीं रखते, लोगोंकी दृष्टिमें वर्तमान अनैतिकताके लिए उत्तरदायी हैं। किन्तु आप इस कसौटीको एकान्ततः सही नहीं मानते। 'लन्दन-जैन-कॉन्फेन्सके लिए दिये गये सन्देशमें आपने कहा है :—

“आजके राजनीतिकोंने धर्मको अफीम बतकाकर जनताके हृदयमें परिवर्तन ला दिया। अतएव वर्तमान युग धर्मका उतना

प्यासा नहीं रहा, जितना पहले था। इससे सुधार भी हुआ है, भूल भी। भोगमे त्याग और परिग्रहमे धर्मकी भावना जमी हुई थी, धर्मके नामपर हिंसा होती थी, उससे जनताकी आस्था हटी, यह श्लाघनीय सुधार है। मानव-शरीरमे दानवकी आत्मा उतनी खतरनाक नहीं होती, जितनी खतरनाक धर्मकी पोशाकमे अधर्म की पूजा होती है।

इसके साथ-साथ भौतिक सुख-सुविधाओंको ही जीवनका चरम लक्ष्य मानकर आत्मा और धर्मकी वास्तविकताको भुला बैठे, यह वज्र भूल है।”

युग एक प्रवाह होता है। उसमे वहनेवालोंकी कमी नहीं होती। आचार्य श्री हमे बहुत बार कहा करते है :—

“अनुस्रोतगामी होना सहज है। अपनी सत्य श्रद्धाको लिये हुए प्रतिस्त्रोतमें चले, कष्टोंको सहे, विचलित न हो, उसकी चलि-हारी है।”

आप अपने विचारोंके पक्के और अप्रकम्प हैं। जन्म-जयन्ती मनाने पर आपका विश्वास नहीं है। लोगोंने आपकी जन्म जयन्ती मनानेके लिए बहुत प्रार्थनाएं की, किन्तु आपने उसे स्वीकार नहीं किया। आप कहते है :—

‘जयन्ती किसी विशेष कार्य की हो, अथवा निर्वाण की हो, वह उचित है। निर्वाणके दिन समूचे जीवनका लेखा-जोखा सामने आ जाता है। उसे आदमी देख सकता है, सीख सकता है।’

जो लोग जन्म-जयन्ती मनाते हैं, उनसे आपका कोई विरोध नहीं है। आप कहते हैं :—

“मेरी धारणा ऐसी है। जो मनाते हैं, उनकी अपनी इच्छा।”

आपने धार्मिक जगन्मयी, जैनोंकी तथा युगकी विभिन्न समस्याओंके विभिन्न पहलुओं पर चेतक प्रकाश डाला है। मैं गागर में सागर भरनेकी कला नहीं जानता। मैं क्यों न आशा करूँ कि मेरे पाठकोंमें आपकी विचार-सामग्रीके स्वतन्त्र अध्ययनकी आकांक्षा होगी।

कुशल ग्रन्थकार

प्रत्येक महापुरुषका सर्वाग्रिम या सर्वान्तिम लक्ष्य होता है ज्ञान-विकास। वह आत्माकी अन्तर-प्रेरणासे मिलकर चलता है, आचरणको साथ लिए चलता है, इसलिए उसका दूसरा नाम होता है आत्म-विकास। विकसित व्यक्तियोंको अविकासकी स्थिति सह्य नहीं होती, इसलिए वे अपनी विकासोन्मुख आत्माके भाव दूसरोंमें उँडेलना चाहते हैं। इस सत्प्रेरणाको हजारों शास्त्र-ग्रन्थोंकी रचनाका श्रेय मिला है। 'बालाना बोधवृद्धये', 'शिष्यानुग्रहाय' आदि आदि प्रारम्भ-वाक्योंमें उक्त भावनाके स्फुट दर्शन मिलते हैं।

कविके लिए 'काव्यं यथासे' का क्षेत्र खुला है। किन्तु एक ग्रन्थकारके लिए यह श्लाघनीय नहीं होता। उसकी गति सिफे

‘परहिताय’ होनी चाहिए। आचार्यवरने इसी भावनासे कई ग्रन्थ रचे हैं। उनमें जैन-सिद्धान्त-दीपिका, भिक्षु-न्याय-कर्णिका, शैक्ष-शिक्षा-प्रकरण आदि उल्लेखनीय हैं। जैन-दर्शनके विद्यार्थीके लिए ये अपूर्व उपयोगी हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालयके आशुतोष प्राध्यापक, संस्कृत-विभागके अध्यक्ष डा० सातकडि मुकजीने स्वयं मुझसे कई बार कहा—“पेद है कि ‘जैन-सिद्धान्त-दीपिका’ जैसा उपयोगी ग्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ।”

उक्त ग्रन्थोंका कलेवर मध्यम परिमाणका है। फिर भी उनमें अवश्य जाननेयोग्य तत्त्वोंका सुन्दर संकलन है। मुझे विश्वास है, ये कृतिया आपके कृतित्वकी अमर प्रतीक होंगी।

१—ये उद्गार उस समयके हैं, जबकि जैन-सिद्धान्त दीपिका प्रकाशित नहीं थी।

सफल प्रेरणा

आपकी वृत्तियाँ अपने तक ही सीमित नहीं रहतीं। उनका समूचे संघ पर प्रभाव पड़ता है। पुराने जमानेमें लोग कहते थे 'यथाराजा तथाप्रजा'। आजकी भाषामें कहें तो 'यथा नेता तथासुगः।' जो भीत गई, उससे क्या। राजा रहे नहीं, तब 'जैसा राजा वैसी प्रजाका' का क्या अर्थ घने ? आजके आदमीको आज की भाषामें धोलना चाहिये। 'जैसा नेता वैसा अनुयायी' यह ठीक है। आपका नेतृत्व अपने अनुयायियों पर असर कैसे न करे ?

आपकी सक्रिय शिक्षासे प्रेरणा या साधु-संघने भी साहित्य-निर्माणके पुण्य कार्यमें यही तत्परतासे हाथ बढ़ाया है। समयके परिवर्तनने प्राकृत, संस्कृत आदि प्राच्य भाषाओंका स्थान हिन्दी को दिया है। अब यह राष्ट्रभाषाके पद पर आसीन है।

जैन-विद्वानोंने सदासे ही लोक-भाषामें कहा या लिखा है । भगवान् महावीरने लोक-भाषाके माध्यमसे ही अपना सन्देश जनताके कानों तक पहुंचाया था । उसकी चर्चामें एक आचार्यने लिखा है :—

“वालस्त्रीमन्दमूर्खाणा, नृणा चारिवर्षाक्षिणाम् ।

ग्रन्थग्रहणं तत्त्वज्ञं, सिद्धान्तः प्राकृतः वृतः ॥”

आपके नेतृत्वमें हिन्दी भाषामें जैन-साहित्य-निर्माणका महान् कार्य प्रस्तुत है । हमे आशा है, थोड़े वर्षोंमें जैन-साहित्य हिन्दी संसारमें प्रतिष्ठापूर्ण स्थान पा लेगा । प्राच्य-साहित्य-निर्माण कार्यमें जैन-साधुओंका इतिहास बड़ा उज्ज्वल है । आपके नेतृत्व में वह परम्परा स्मृतिकी वस्तु नहीं बनेगी ।

प्रश्नोत्तर

तरव-चर्चा आपकी सार्वजनिक चर्चाका एक प्रमुख अङ्ग है। व्याख्यान, साधारण घातचीत और प्रश्नोत्तरके रूपमें वह चलती रहती है। प्रश्न करनेवालोंका ताता सा जुड़ा रहता है। 'विश्व-शान्ति-मन्देश' के बाहर आते ही वह प्रश्नोंकी भूमि बन गया। भारत और योरोपके विचारकों द्वारा इसके धारेमें बहुत कुछ पृथक गया। आपने उन मयका समाधान किया।

लन्दनसे जैन-विद्वान् हर्षट घटेनके प्रश्न आये। आपने उनको बड़े मार्मिक ढंगसे समझाया। आपके प्रश्नोत्तरोंकी संकलना की जाये तो एक बृहत्तर पुस्तक बन सकती है। इसलिए मैं इस विषयको अधिक लम्बा नहीं खींचूंगा। निम्न आपके उत्तर देनेकी शैली और दो धार प्रश्नोंको बताने इमसे काम चालूंगा।

आप उत्तर देते समय आवेशमें नहीं आते और थोड़े शब्दों में उत्तर देते हैं। ये दोनों बातें आपने अपने पूर्व-आचार्य श्री कालुगणीसे सीसी—ऐसा कई बार आप कहा करते हैं। उत्तर देते समय आवेशमें आनेवाला 'आपा' खो बैठता है। अधिक बोलनेवाला उलझ जाता है। इसलिए उत्तरदाताके लिए अनावेश और संक्षेप ये दोनों गुण आदरणीय हैं। प्रश्नकर्ता स्वतन्त्र होता है। वह कटु बनकर आये तो भी उसे मूढ बना देना, इसमें उत्तरदाताकी सफलता है।

प्रो० ए० एस० धी० पन्तने अपने एक लेखमें आपसे हुए प्रश्नोत्तरोंकी स्थितिका वर्णन करते हुए लिखा—

* आचार्य महाराज हमारी आलाचनाओंसे उत्तजित नहीं हुए। उन्होंने पहले हमारे दृष्टिकोणको समझनका एव बादमें उसका उत्तर देनेका प्रयास किया। यह एक ऐसा गुण है, जो दशके बिरले ही धर्माचार्योंमें मिलता है। उनमेंसे बहुतसे तो भावनाओंके असहिष्णु हैं।

* The Acharya Maharaj was not upset by our criticisms. He tried to understand our view point and then answer the same. This is a rare quality to be found in the religions of the land. Many of them are intolerant of supposition. They can brook of no argument. But Sri Pujyaji in all our discussions with him never talked disparagingly about other religions but only maintained with telling arguments his own point of view.

(विवरण पत्रिका, २६ जुलाई १९५१)

पृष्ठ १ सख्या ३ पृष्ठ ३

वे किसी भी व्यक्ति अपवा तर्कको सहन नहीं कर सकते । लेकिन श्री पूज्यजी महाराजमें हमारे धार्मिक प्रसंगमें कभी भी दूसरे मतके दोष नहीं निकाले और न अन्य धर्मके बारेमें निन्दात्मक बातें की, लेकिन तर्क एवं युक्तिके साथ धरपना दृष्टिकोण ही रखना ।”

इस प्रकरणमें आपकी अपनी एक निजी विशेषता है । वह है प्रश्नकर्ताको पराजित करनेकी भावना न रखना । प्रश्नकर्ता कैसी भी भावना लेकर आये, उत्तरदाताको उसे हर हालतमें क्षमा करना चाहिए । उभयपक्षीय वितण्डा और जय-पराजयकी भावना से शत्रु-भाव प्रबल होता है । निष्प्रयोजन शत्रु बनाने तथा शत्रुता-पोषण-वृत्तिको बढ़ावा देनेका अर्थ क्या ? उत्तरदाताका कर्तव्य है—समझसकनेवाले को समझाये, वितण्डा करनेवालेसे मौन रखे, किन्तु वैमनस्य न बढ़ावे । आपकी इस प्रवृत्तिसे हजारों व्यक्ति आपकी ओर झुके हैं ।

आचार्यश्री अपने प्रश्नकर्ताको जिस शीघ्रतासे सुलझानेका प्रयत्न करते हैं, उसमें आपकी स्पष्टता, आत्मनिष्ठा और निर्भीकता तैर आती है ।

भारतके सर्वोच्च न्यायालयके मुख्य न्यायाधीश पी० डबल्यू स्पेंशने आपसे पूछा—क्या राजनीति और धर्म एक ही हैं ?

आपने उत्तरमें कहा—नहीं ।

स्पेंश—कैसे ?

आचार्यश्री—राजनीति धर्मसापेक्ष है, किन्तु समूची राजनीति धर्म नहीं है ।

स्पेश—धर्मसे अन्याय मिटता है, राजनीतिसे भी, फिर इनमें अन्तर क्यों ?

आचार्यश्री—राजनीतिमें स्वार्थ रहता है, बल प्रयोग होता है। बल-प्रयोगसे अन्याय छुड़वाना भी हिंसा है। यहीसे राजनीति और धर्म दो होते चले जाते हैं।

स्पेश—विश्व-शान्ति कैसे हो सकती है ? युद्ध कैसे मिट सकता है ?

आचार्यश्री—स्वार्थ, अन्विकारपूर्ण प्रभुत्व छोड़नेसे दोनों हो सकते हैं। यह हो कैसे, आजका लालची मनुष्य अप-स्वार्थ तरु छोड़नेको तैयार नहीं है।

स्पेश—आप सत्यकी मूर्ति हैं, फिर गयाही क्यों नहीं देते ?

आचार्यश्री—हमारे द्वारा किसी पक्षको भी बध नहीं होना चाहिए।

लेडी स्पेश—सासारिक उपकारको आप धर्मसे पृथक् कैसे चलाते हैं ?

आचार्यश्री—जिससे आत्म-विकास न बने, केवल भौतिक लाभमात्र हो, उसको आत्म-धर्म नहीं माना जा सकता।

हंगरीके सुप्रसिद्ध विद्वान् तथा प्राच्य संस्कृतिविषयक अत्यन्त शिवा-कौन्सिलके प्रतिष्ठाता एवं सञ्चालक डा० फेलिक्स वाल्पी के विचित्र प्रश्नोंके उत्तर आनन्ददायक होनेके साथ-साथ ज्ञान-वर्धक भी हैं :—

फेलिक्स—क्या आत्मसाधनाके लिए केवल जैनसूत्रोंका ज्ञान ही यथेष्ट है ?

आचार्यश्री—हां, यथेष्ट है, परन्तु व्यावहारिक ज्ञानकी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

फेलिक्स—काम - वासना को जीतनेके क्रियात्मक उपाय क्या हैं ?

आचार्यश्री—काम-वासना पर विजय प्राप्त करनेके क्रियात्मक उपाय ये हैं :—

- (१) काम-वासना जनक बातें न करना ।
- (२) दृष्टि-संयम रखना ।
- (३) अधिक न खाना ।
- (४) मादक द्रव्य—शराब, नशीली वस्तुओं एवं उत्तेजक पदार्थोंका सेवन न करना ।
- (५) मनको स्वाध्याय, आदि सत्प्रवृत्तियों में लगाये रखना ।
- (६) आत्मा और शरीरके भेदका चिन्तन करते रहना ।
- (७) योगका अभ्यास करना ।

फेलिक्स—क्या साधु स्त्रीसंगसे दूर रह कर पूर्ण सन्तुष्ट हैं ?

आचार्यश्री—संयममें जो आनन्द है, वह स्त्री-संसर्गसे कभी प्राप्त नहीं हो सकता । [साधु अपने आदर्शोंपर चलते हुए पूर्ण प्रसन्न है ।

फेलिक्स—क्या जैन-सम्प्रदायमें दम्पतिके लिए शील-पालन आवश्यक समझा जाता है ? क्या विवाह धार्मिक संस्कार माना जाता है ?

आचार्यश्री—यद्यपि गृहस्थके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन अनिवार्य नहीं है, फिर भी पर-स्त्रीसे पूर्ण वचाव और अपनी स्त्रीके साथ काम-सेवनकी मर्यादा स्थिर करना आवश्यक है। जैन-दृष्टिकोणसे विवाह धार्मिक संस्कार नहीं है।

इस प्रकार भारतके प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डा० के० जी० रामाराव*, आस्ट्रियाके पत्रकार डा० हर्वर्ट टीसी, लन्दनके जैन विद्वान् हर्वर्ट बैटेन आदि विशेषज्ञोंके प्रश्नोंके उत्तर न पाकर जिज्ञासु पाठक अवश्य कुछ असन्तुष्ट होंगे, किन्तु इस मांकीमें मैं पूर्णता की आशा ही कब करा पाया हूँ। ऊपरकी पंक्तियोंमें थोड़ेसे प्रश्नोत्तर ज्यों रत्न दिये गये हैं। विचारक वर्ग स्वयं इनका मूल्य आंक लेंगे।

जन-सम्पर्क

आपके जीवनका यह एक रहस्यपूर्ण अध्याय है। इसको लेकर विरोधी क्षेत्रोंमें कटु, कटुतम आलोचनाएं और टीका-टिप्पणियाँ हुई हैं। न आपने उनका विशेष समाधान किया और न उन आलोचकोंने इसका तत्त्व छूनेका विशेष प्रयत्न किया। आपके सम्पर्कमें आनेवाले व्यक्ति शिक्षा, सत्ता, न्याय और विभिन्न पार्टियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं। सैकड़ों, हजारों व्यक्ति आये, दो चार पांच दिन सम्पर्कमें रहे, जो कुछ देखा, उसे उन्होंने लिखा अथवा कहा। कारण क्या है ? पता नहीं, कई व्यक्ति इससे मझा उठे। उन्होंने आचार्यश्री पर, श्रावक वर्ग पर और आनेवाले व्यक्तियों पर बड़े-बड़े आरोप लगाये—जैसे आचार्यजी को बहष्पनकी भूख है, वे दूसरोंके पाससे प्रमाण-पत्र लेना चाहते

है, श्रावक वर्गके पास धन बहुत है, वह अपने आचार्यजीकी प्रशंसा सुननेके लिए धनके बल पर टानलाता है, आनेवाले धनके लालचसे आते हैं, उन्हें गुश करनेके लिए अथवा सभ्यताके नाते दो-चार अच्छे शब्द कह देते हैं, आदि आदि ।

आपिर इसका बीज क्या है ? यह कार्य क्यों चला और चल रहा है ? आप इसे किस दृष्टिसे देखते हैं ? इस रहस्यपूर्ण मुद्दे पर मैं मेरी स्फुट धारण रखनेकी चेष्टा करूँगा ।

आचार्यजीका नेतृत्व सम्हालनेके तुरन्त बादसे यह ध्यान रहा है कि हमे अपने पूर्वाचार्यों द्वारा विरासनके रूपमें जो संगठन और चैतन्य मिला है, उसका पूरा-पूरा उपयोग होना चाहिए । समय-समय पर इस भावनाको आप साधु-संघ तथा श्रावक-संघ के सामने व्यक्त करते रहे । आपने अनेकों बार श्रावकोंसे कहा :

“तुम स्वार्थी मत बने रहो । तुम्हारे पात जो कुछ है, वह दूसरोंको बताओ, वे लेना चाहें तो दो । इसमें तुम्हारा हित है और उनका भी ।”

इससे श्रावकोंको बल मिला । उन्होंने प्रचार-कार्यकी तालिका बनाई । उसमें एक कार्यक्रम यह भी रखा कि विशिष्ट व्यक्तियों से सम्पर्क-साधना और उन्हें आचार्यजीके सम्पर्कमें भी लाना । योजनाके अनुसार कार्य शुरू हो गया । अकल्पित सफलता मिली । परिधिसे बाहर रहनेवालोंको आश्चर्यसे अधिक सन्देह होने लगा । उनका दृष्टिविन्दु यही केन्द्रित रहा कि यह सब प्रलोभनके सहारे हो रहा है, नहीं तो यकायक यह परिवर्तन कैसे आता ।

यह ठीक है, आप विशिष्ट व्यक्तियों के सम्पर्क को मर्यादा के प्रतिकूल नहीं मानते हैं। हिंसक शक्तियों के प्रतिरोध में अहिंसक शक्तियां मिलजुलकर कार्य करें, यह आपकी सार्वदिक इच्छा रहती है। अहिंसाका प्रभाव बढ़े, इसी भावनासे आप किसीको सम्भ्राते हैं, किसीसे विचार-विनिमय करते हैं और किसीको उसका सार्वभौम प्रचार करनेकी प्रेरणा देते हैं।

आप पैदल विहार करते हैं। इसलिए आपको सुदूर-क्षेत्रों तक पहुंचनेमें कठिनाई होती है। दूसरे लोग सवारीपर बैठते हैं। वे शीघ्र आ-जा सकते हैं। इसलिए श्रावक लोग सारी परिस्थिति चता उन्हें निमन्त्रण देते हैं। अगर वे निमन्त्रण स्वीकार करें तो उन्हें आचार्यश्रीके सम्पर्कमें ले आते हैं। इसमें आपत्ति जैसी कोई बात लगती नहीं। प्रलोभन देकर लाते हैं, चापलूसी करते हैं, प्रमाणपत्र लिखवाते हैं आदि आदि बातें निर्मूल है। ये हिंसा-भावनासे गढ़ी गई हैं। आचार्यश्री साधन-शुद्धिपर हमेशा बल देते हैं। श्रावक लोग आगन्तुक व्यक्तियोंका आतिथ्य करते हैं, उसे कोई प्रलोभन कहे तो भले ही नहे।

कुछ ऐसा लगता है कि हिंसक शक्तियोंकी तरह अहिंसक शक्तियां मिलजुलकर कार्य नहीं कर सकती। अहिंसामें प्रेम है, बन्धुता है, फिर भी एकत्व क्यों नहीं, यह एक गुत्थी है। आचार्यश्रीने २३ जुलाई ५१ को दिल्लीमें एक प्रवचनमें कहा :—

“क्या कारण है कि चार चोरोंका तो एक संगठन हो सकता है पर चार भद्र पुरुष चतुष्कोणके चार बिन्दुओंकी तरह अलग-

अलग ही रहते हैं। गुराईकी ताकतोंसे लोहा लेनेके लिए यह आवश्यक है कि भले आदमियोंका भी सुट्टड़ संगठन हो।”

राष्ट्रके अन्य अहिंसाप्रेमी व्यक्ति भी इसकी आवश्यकता अनुभव करते हैं। आचार्यश्रीके साथ वातालाप करते हुए राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसादने कहा—“यह अच्छा हो कि सर्वोदय समाज और अणुवती संघ मिलजुलकर कार्य करें।” आपने इनकी इस भावनाका स्वागत करते हुए कहा—“अहिंसक समाजोंके लिए यह बहुत आवश्यक है। कारणकि जबतक हम अहिंसाके लिए एक शक्तिशाली जनमत तैयार नहीं करलेंगे, तबतक अहिंसाके द्वारा हिंसक शक्तियोंको प्रभावित नहीं करसकेंगे।”

आपके सम्पर्कमें आनेवाले व्यक्तियोंकी संख्या-सूची देकर मैं पुस्तकके पृष्ठ बढ़ाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतनाही बताऊंगा कि जो व्यक्ति आपके निकट आये, उनमें निन्यानवे प्रतिशत आपकी कठोर साधना, अगाध पाण्डित्य, सर्वतोमुखी प्रतिभा, अहिंसा-प्रसारकी तीव्र भावना और सहृदयतासे अत्यन्त प्रभावित हुए हैं।

लन्दनके ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयके संस्कृत-अध्यापक डा० एफ० डबल्यू-टमास एम० ए० पी० एच०डी, मो०आई० ई० जैन-धर्मकी जानकारीके लिए आचार्यश्रीकी सेवामें आये। कई दिन रहे। जाते समय उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा :—

* “बोदासरमें तेरापत्नी समाजसे मिलकर, आचार्य महाराजके

* It has been a great satisfaction to me to be able

दर्शनका सौभाग्य लाभ कर, इतने विद्वान् व विनीत साधु साध्वियोसे मिलकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई। साधु व साध्वियोकी घमं पर दृढ आस्था, सत्य-निष्ठा, गृहस्थोका भक्तिभाव विसवाद रहित है। तेरापन्थी गण पर जैन-धर्मके त्याग, धैर्यभावका सम्पूर्ण पालक हानके कारण, सासारिक कार्योंसे सम्पूर्ण निर्लिप्त रहनेके कारण, दूसरोके प्रति समवेदनाराहित्यके आक्षेपका भीका मिलता है। परन्तु उनके बहिष्कारके महान् तत्त्वके स्वरूपसे और खासकर उनकी कार्यकारी दयालुता व मंत्री-भावसे ही वह आक्षेप संबंधी असत्य हो जाता है।”

आचार्यश्रीका व्यक्तित्व एक महान् रश्मिपुञ्ज है। उसमे लाखों व्यक्तियोंको आलोक देनेकी सामर्थ्य है। जैसा कि भारत मे नैतिक और सामाजिक स्वास्थ्य-संघकी प्रधान संघटनकर्त्री कुमारी मैलिसैंट सेफेलने सरदारशहरमे भाषण करतेहुए जनताको सम्बोधित कर कहा:—

to pay a visit to the Terapanthi Community in Bidasar, to have the honour of Darsan of the Acharya Maharaj and to meet so many learned and devout Sadhus and Sadhwis The conviction and sincerity of the Sadhus and Sadhwis and the devotion of the laity are beyond question. The strict adherence of the Terapanthis to Jain principles of asceticism and abstention from mixing in worldly affairs gives occasion for criticism on the ground of unfeelingness which however are belied by the very nature of their great principle of Ahimsa and by their practical kindness and friendliness.”

“एक चिरागसे हजारों चिराग जलाये जा सकते हैं। आचार्यश्रीके उपदेश तथा उदाहरणरूपी जगमगाते चिरागसे अनेक पवित्र जीवन प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। आपका शान्ति और बन्धुत्वका आदर्श सम्पूर्ण भारतवर्षमें फैले।”

‘शान्तिका प्रसार आपका प्रथम या चरम लक्ष्य है। किन्तु उसके लिए साधना जरूरी है, ऐसा आपका विश्वास है। शान्ति के अनुरूप आदर्श और व्यवहार बनाये बिना वह मिल नहीं सकती। इसीलिए उच्च भूमिका पर फलित होनेवाली आपकी साधना दूसरोंके लिए स्वयंसिद्ध आकर्षण है। एक बार भी आपकी साधनापूर्ण दशाका अवलोकन करनेवाला अपने आपको धन्य मानता है।

भारतके सर्वोच्च न्यायालयके मुख्य न्यायाधीश सर जेड्रिक स्पेंश ने आचार्यश्री से हुए अपने सम्पर्कका उल्लेख करते हुए कहा :—

“मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे जीवनमें ऐसा सुन्दर सप्ताह गुजरेगा।”

उन्होंने विदा होनेके पूर्व बड़े आग्रहके साथ आचार्यश्री से मंगल-पाठ सुना। इसके पूर्व उन्होंने एक वक्तव्य देतेहुए कहा :—

* “ये साधु-साध्विया आजके वष्टपूर्ण समयमें ससारकी भलाई और शान्तिके लिए कार्य कर रहे हैं, यह देख मुझे बड़ा सन्तोष है।

* “I am profoundly satisfied that in the present troublous times these Sadhus and Sadhvis are working for the good and peace of the world The example set up by His Holiness, His Sadhus and Sadhvis is one

.....बाचायेंथी और उनके साधु-साध्वी जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, यदि लोग उसका अनुकरण करें तो ससारकी सब कठिनाइया दूर हो जायँ।

सम्भवतः मैं १५ मासके भन्दर-भन्दर भारतसे प्रस्थान करूंगा। ऐसा लगता है कि इस देशमें बड़े-बड़े परिवर्तन आनेवाले हैं। यदि लोग शान्तिसे और मेल-जोलसे रहते हुए गुरु महाराजके आदेशों पर चलेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनका भविष्य उज्ज्वल होगा।

मुझे अपनी यह यात्रा लम्बे समय तक याद रहेगी। गुरु महाराज जो काम कर रहे हैं, उसमें और सबके उच्च नैतिक आदेशोंमें मुझे सदा अनुराग रहेगा।”

आपमें श्रद्धा और बुद्धिका सुन्दर समन्वय है। अपने लिए जहां श्रद्धाका प्राधान्य है, वहां दूसरोंके लिए बुद्धिका। सिर्फ

which, if followed by the people, would put an end to all the troubles of the world

Probably I shall have to leave India within the next 15 months and great changes are in store for this country. I profoundly believe in the future of this country if the people learn to live in peace harmony and follow the ideals which Guru Maharaj stands for

I shall long remember my visit and shall always be interested in the work being done by Guru Maharaj and in the high moral standard of the sect "

(विवरण-पत्रिका, अप्रैल १९४७, पृष्ठ ११४)

वर्ष ८ अंक ४

दूसरों पर प्रभाव डालनेके लिए बुद्धि नहीं होनी चाहिए। किन्तु यह सही है कि नुकीली बुद्धिके बिना प्रभाव पड़ता भी नहीं। आप अपने प्रति अटल हैं। आत्म-विश्वास अटल है। फिर भी आप अपनेको युक्तिसे दूर नहीं रखते।

युक्तप्रान्तीय कांग्रेसके उपाध्यक्ष, केन्द्रीय विधान-परिषद्के सदस्य अलगूराय शास्त्रीने आपके सम्पर्ककी चर्चा करते हुए लिखा है :—

“मैंने तेरापत्थी साधुओंके मनके कलापूर्ण काम देखे। जैन दर्शनके विषयमें मैंने पहलेसे ही कुछ सुन रक्खा था और अब करीब २० वर्षसे जैन धर्मकी गम्भीरतासे पूर्ण प्रभावित हू। कितना बड़ा पाठित्य हमें यहां देखनेको मिला, इसका वर्णन करना असम्भव सा है।”

यें एक वैज्ञानिक समाजको माननेवाला व्यक्ति हू, प्रत्येक बातको वैज्ञानिक ढंगसे देखता हू। आचार्यजीकी आत्मा कितनी ऊँची है, वे व्यवहारकी बात करके भी परमार्थकी ओर जाते हैं। अपने भादर्शसे नीचे बिल्कुल नहीं उतरते, इसका मैंने पूर्ण अनुभव किया। भारत एक धर्मपरायण देश है, इसमें ऐसे उपदेशोंकी आवश्यकता है। इन उपदेशोंके द्वारा राष्ट्रको आसानीसे ऊँचा उठाया जा सकता है।”

प्रो० मुशीलचन्द्र गुहा एम० ए० बी० एल० ने ‘मैरी राजगढ़ यात्रा’ शीर्षक निबन्धमें लिखा है :—

* “सूक्ष्मतम दार्शनिक प्रश्नोंकी विभिन्न रूपसे समझानेकी एक

* His Holiness has wonderful power of analysing the subtlest philosophical problems and of

विभिन्न दार्शनिक विचारधारा सम्बन्धी विचारोंका समुचित समाधान करनेकी आपकी शक्ति अद्भुत है। जब मैंने पूज्यजी महाराजका ध्यान बौद्ध-विचारधारा—आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं और मनसे परे कुछ नहीं, की ओर आकर्षित किया तो उन्होंने तुरन्त प्रत्युत्तर दिया—

setting at rest the controversies in philosophical speculation. When I drew the attention of His Holiness to the Buddhist conception that nothing like the Soul and nothing beyond the Mind could be found in the human system, His Holiness very sharply replied that there was no conflict there, as the mind which was the thinking apparatus in the human system might be taken as identical with the soul, a quality of which was consciousness. When His Holiness was confronted with the vedantic theory of the unity of the pramatma His Holiness observed that when the liberated souls shone out brightly, side by side like as many luminous bodies a person looking at the adjacent luminous bodies from a great distance might not notice their multiplicity and even, on the contrary, entertain an idea of their unity, which was only illusory and not real when faced with the possibility of the existence of the Bheda Buddhi, that is the discriminating knowledge that X is X and not Y or Z. His Holiness observed that as the liberated souls were similar in quality, there could not be any such Bheda-Buddhi in the liberated souls. In addition to His scholarship and loftiness of moral and spiritual character, His Holiness possesses splendid eloquence in his mother tongue. He daily addresses hundreds of his disciples,

‘इसमें कोई विशेष बात नहीं, क्योंकि मनका जोकि मानवीय व्यवस्थामें विचार-शक्ति उत्पन्न करता है, आत्मा, जिसका गुण चतनता है, के साथ अभिन्नरूपसे सम्बन्ध है।’ जब पूज्यजो महाराजके ‘सामने एकेश्वरवादका बंदान्तिक सिद्धान्त रखला गया तो उन्होंने बतलाया कि जिस प्रकार चमकते हुए पदार्थोंका समूह पास पास होनेसे दूरसे देखनेमें एक मालूम होता है परन्तु वह वास्तविकता नहीं, भ्रम है। उसी प्रकार मूल आत्माएँ प्रकाशयुक्त होनेसे चमकते पदार्थोंके समूहकी तरह देखनेमें एक मालूम पड़ती हैं, पर वास्तवमें ऐसा नहीं। जब उनको मोक्ष-प्राप्तिके बाद जीवनकी एव भेद-बुद्धि—उचितानुचित

including the Sadhus Sadhvis and the laymen in an impressive way on the main tenets of Jainism. Besides His Holiness has wonderful memory. I found His Holiness reciting and explaining the Ramayana, every night before a vast gathering of men and women who must have undoubtedly gained much ethical and spiritual knowledge during the Chaturmasya of His Holiness.

Although I had a mind to stay longer with His Holiness, I had to come away hurriedly after a week when reports of communal troubles reached me from Bengal. When I took leave of His Holiness I mentally uttered "Gachchhami Punardarsanaya" (I am going to unite again). I have no doubt that this is the attitude of every visitor of His Holiness.

(विवरण-पत्रिका, ९ अगस्त, १९५१)

वर्ष १, संख्या ५ पृष्ठ ५

जाननेका ज्ञान कि 'क' क हं ग या घ नहीं, की सम्भावनाके विषयमें पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि मुक्त आत्माएं गुणमें एक समान हैं, अतः ऐसी भेद-बुद्धि उनमें नहीं रह सकती। आचार्यश्रीमें विद्वत्ता, नैतिक एवं आध्यात्मिक विचार-शक्ति तथा चारित्र्यकी उच्चताके साथ-साथ अपनी मातृभाषामें भाषण देनेकी प्रखर शक्ति है। वे हमेशा संकड़ों मनुष्योंके बीच, जिनमें साधु-साध्विया, श्रावक-श्राविकाएँ एवं अभ्य भी होते हैं, जैन-धर्मके मुख्य तत्त्वों पर प्रभावोत्पादक भाषण करते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी स्मरण-शक्ति भी अद्भुत है। मैंने पूज्यजी महाराजकी चातुर्मासमें रात्रिके समय विशाल जनसमूहमें—जोकि निःसन्देहरूपसे नैतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञानको प्राप्त करते हैं, रामायणका कण्ठस्थ पाठ करते सुना है।

यद्यपि मेरा विचार पूज्यजी महाराजके साथ कुछ दिन और रहने का था पर बगालसे साम्प्रदायिक-अशान्तिके समाचार भ्रानसे एक सप्ताह बाद शीघ्र ही जाना पडा। जानेके समय मैंने मनमें सोचा—मैं आपके पुनः दर्शनके लिए जा रहा हूँ। मुझे इसमें सन्देह नहीं कि आचार्यश्री के दर्शन करनेवालों—सभी सज्जनोंके मनमें ऐसी ही भावना रहती है।”

धर्मक्षेत्रमें सम्प्रदायवादकी भीषण आग जल रही है। वह इसीलिए कि धार्मिक व्यक्ति समभावी नहीं रहे। समभाव जीवन की सार्वभौम सत्ता है। वह बिना कुछ किये दूसरोंकी आत्मसत्ता कर लेती है। किन्तु जात-पात आदिके छोटे-छोटे बन्धनोंमें बंध कर आदमी अपनी असीमताकी खो बैठता है।

विपमता झलाझल जहर है। उसकी एक रेखा कला, सौन्दर्य और साधनाको निर्जीव बना देती है। वह कला, वह सौन्दर्य और वह साधना मौलिक होती है, जिसका उत्स होता है सम-भाव। आप योगीराज हैं। 'समत्वं योग उच्यते' की योग-पद्धतिसे आपका जीवन झलाझल भरा है।

भारतीय संस्कृति और इतिहासके प्रसिद्ध विद्वान् डा० काली-दास नाग आचार्यश्रीके दर्शन कर जो जान सके, उसे उन्हींके शब्दोंमें मैं देखिये:—

“आचार्यश्री राम्नेके एक ओर बेदीपर बंठके घमोंपदेश कर रहे थे और कितने ही श्राना उनकी बाणी सुननेके लिए आये थे। उनमें केवल सम्प्रदायके लोग ही नहीं बल्कि सब घमोंके लोग थे। मुसलमान भी थे। साधुकी वाणी सबके लिए है। साधु-सन्त यही करते आये हैं।

उनकी साधना-प्रणाली और कला-कारीगरी देखकर भी मैं मुग्ध हुआ था। कबल सत्यकी ही नहीं बल्कि सौन्दर्यकी साधना भी साथ साथ चल रही है। मैंने वहा राजस्थानी भाषामें बविष्ठाए भी सुनीं उनसे भी मुझे बहुत आनन्द हुआ और मैं चाहता हू कि आप राज-स्थानी संस्कृतिका परिचय इधर बगालमें भी दें।”

अन्तर-दृष्टियाँ व्यक्तियोंका आकर्षणकेन्द्र यादरी घस्तुजात नहीं होता। उन्हें ललचानेवाली कोई वस्तु होती है तो वह होती है मदाचारपूर्ण साधना। आचार्यपर हमके महान् धनी हैं।

प्रो० तान-युन-शान, अध्यक्ष चीन भवन, शान्तिनिकेतनने आचार्यश्रीके दर्शन कर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा:—

'मैं जयपुरमें भ्रमने ५ वर्ष पूर्व भी आया था और भ्रम दूसरी बार श्री जैन श्वेताम्बर तेरापन्थके आचार्यश्रीके दर्शनाय आया हूँ । मुझे यहाँ की सुन्दर सड़को, चौड़े रास्ता व खूबसूरत इमारताने आकर्षित नहीं किया, बल्कि आचार्यश्री तुलसीगर्णिके सदाचरणयुक्त महान् कार्योंने अत्यन्त प्रभावित किया ।

श्री जैन श्वेताम्बर तेरापन्थ सम्प्रदायके साधु बड़ी कठिन तपस्या का जीवन बिताते हैं । उनका जीवन परम पवित्र और सरल है । जहाँ तक मैं जानता हूँ मैंने किसी भी धर्मके अनुयायियोंकी इतनी कठिन प्रतिज्ञाओंका पालन करते नहीं देखा । इस सम्प्रदायके साधु-साध्वी कला कार्यमें भी रतुष्य हैं । भिक्षापात्र, हस्तलिखित धार्मिक ग्रन्थ, रजोहरण आदि कलामय वस्तुओंको देखकर व्यवसायी कलाकारों को भी नत-मस्तक होना पड़ता है ।'

यहाँ (जयपुर) से जानेके कुछ समय बाद प्रोफेसर तानने शान्तिवादी सम्मेलनके सदस्योंको टी-पार्टी दी । तब वार्तालाप के क्रममें उन्होंने बताया:—

हमारे महा चार प्रकारके पुरुष माने गये हैं:—

प्रथम—मनमें भी शुद्ध और शरीरसे भी शुद्ध ।

द्वितीय—मनसे शुद्ध, शरीरसे अशुद्ध ।

तृतीय—मनसे अशुद्ध और शरीरसे शुद्ध ।

चतुर्थ—मनसे अशुद्ध और शरीरसे भी अशुद्ध ।

“हमन जयपुरमें प्रथम श्रणीके पुरपावा देखा ।”

आचार्यवर एक ऐसे धर्म-शासनके नेता हैं, जो समताका पूर्ण प्रतीक हैं। दो शताब्दीसे एकरूपमें चलनेवाली इस साम्य-पूर्ण पद्धतिका अध्ययन कर कोई भी समताप्रेमी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।

सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता जयप्रकाशनारायणने तेरापन्थ संस्थाके मूलभूत सिद्धान्तों और साधुओंकी सर्वत स्वावलम्बी जीवन-प्रणालीसे परिचित होकर कहा—

“एकके लिए सब और सबके लिए एकका सिद्धान्त तो समाजवाद का ही सिद्धान्त है। तेरापन्थी साधु-संस्थाका संगठन बहुत ही कठिन समाजवादी सिद्धान्तके आधार पर है। हिन्दू धीरे धीरे धर्ममें जा अन्यान्य मस्थाएँ हैं, उनके बड़ बड़ मठ और असम्य धन-बैभव हैं। उनकी तुलनामें यह संस्था बहुत ही उच्चकाटिपी है। परन्तु हम साधु-मस्थाक उत्कृष्ट सिद्धान्तका गार्हस्थ्य जीवनमें भी लागू करना चाहते हैं। न्याय और समताक आधार पर हमें बहुजनहिताय समाज व्यवस्था करनी है और इस कार्यमें हमें आशा है कि आचार्यश्रीका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा।”

आचार्यवर ‘एकोऽहं बहु स्याम’ की कोटिकी आत्मा है। विविध विचार और भावनाएँ लोग आपको विविध रूपमें पाकर एक महान् शक्तिकी कल्पना किये बिना नहीं रह सकते।

फटफटा विश्वविद्यालयके आशुनोष प्राध्यापक, मंगलत विभागाध्यक्ष डा० मानकृति मुकुर्जी एम० ए० पी० एच० डा० ने

आचार्यवरकी तेज-शक्तिका आलोकनकर कहा :—

* ' आत्म-नियन्त्रणसे जो तेज, महत्ता और शक्ति प्राप्त होती है, उसके महाराज श्री तुलसीरामजी स्वामी एक ज्वलन्त उदाहरण हैं । शास्त्रोक्त एक छात्र होनेके नाते मैं उन सन्तोंके, जिन्होंने कषाय-विजय द्वारा लोक विजय प्राप्त किया है, जीवन-वृत्तोंसे परिचित हूँ । पर दुर्भाग्यवश आध्यात्मिक तपश्चर्याओं तथा उनकी शक्तियोंसे प्रत्यक्षरूप में परिचित नहीं था । शास्त्रीय विषयोंसे अपने परिचयके कारण ही मैं श्री गुरुमहाराजके व्यक्तित्वमें परिलक्षित आध्यात्मिक शक्तिका पता लगानेमें समर्थ हुआ क्योंकि शास्त्रोंमें उन आध्यात्मिक कारणोंके पर्याप्त उल्लेख है । उनकी उपस्थितिमें हमलोगोंकी अहंकारयुक्त

* His Holiness Shri Tulsiaramji Swami is such a concrete illustration of the splendour and majesty and power that self mastery is said to achieve. As a student of the Shastras, I am acquainted with the descriptions of the lives of saints who have conquered the world by conquering their lower selves. But unfortunately I have no direct acquaintance with spiritual exercises and their efficacy. But my acquaintance with the contents of Shastras enables me to trace the spiritual powers observed in the person of the Guru Maharaj to spiritual causes of which there is ample record in the Shastras. In his presence our egoistic impulses, our vanity, our pettinesses, our jealousies, automatically subside. I have felt the spiritual contagion that he spreads over people who come into his vicinity. His radiant smile at once wins the

प्रवृत्तिया, अभिमान, लघुता और दोषदक्षिणा आपसे आप दब जाती हैं। उनके समीप जो आते हैं, उनपर उनके इन आध्यात्मिक भावा का विस्तार में अनुभव किया है। उनकी हास्ययुक्त मुस्कराहट कठिन हृदय सात्त्विक मनुष्यके हृदयपर तत्काल विजय पा जाती है। विद्वाना तथा विद्वत्ताका पेशा अपनाये हुए व्यक्तियोंकी, जो अपनी विद्या बुद्धिका अत्यधिक गव किया करते हैं, कमजोरियोसे मुक्त मैं अपनको नहीं मानता। पर मैं उनकी उपस्थितिमें पाया कि यह कमजोरी दब गई तथा मैं अपनको उनके सम्मुख एक शिशुक रूपम अनुभव किया। इसम कोई आश्चर्य नहीं कि उस महात्माके प्रति हजारों व्यक्ति अपनी श्रद्धा भक्ति दिखलाते तथा अपना श्रद्धाञ्जलि अर्पित करत हैं। मुझे स्वतः यह अनुभव हाने लगा कि उनकी पंती

heart even of a hard hearted worldly man I do not claim immunity from the general weakness of scholars and men of learned profession who think much of their knowledge and wisdom But I felt in his presence that this weakness subsided and I felt like a child before him No wonder that thousands of people do their reverence and pay their homage to the saint I was made to feel that his penetrating vision enters into the innermost recesses of our mind But he has superabundant tolerance and forgiveness for our failings and our good instincts are roused to activity by his mere presence Some how the impression has come over to my mind that he is a redeemer of carrin^e humanity

Unfortunately my Association with His Holiness has been for a short spell and the multitude of visitors

दृष्टि हम लोगोके मनके अन्तस्तलमें प्रवेश कर जाती है। पर हमलोगों की असफलताओके प्रति उनकी अत्यधिक सहिष्णुता तथा क्षमाशीलता है और उपस्थितिमात्रसे ही शुद्ध प्रवृत्तियाँ क्रियाशील हो जाती हैं। मेरे मनपर यह प्रभाव पड़ा है कि वे भ्रान्त मानवताके मूर्खितदाता हैं।

दुर्भाग्यवश श्रीचरणोसे मेरा सत्संग बहुत कम समय तक रहा तथा दर्शनार्थियोंकी अपार भीड़ और उनके व्यस्त दैनिक कार्यक्रमके कारण मुझे उनसे कुछ पाठ पढ़नेका अवसर नहीं मिल सका, पर उनके कुछ सन्त शिष्योंसे कुछ शास्त्र-चर्चाका अवसर मिला और इसीसे शास्त्रोपर उनके अद्भुत अधिकारका अनुभव प्राप्त करना मेरे लिए सम्भव हो सका।”

चीनमें भारतीय राजदूत सरदार के० एम० पन्निकर, डा० अमरेश्वर ठाकुर, प्रो० दुर्गामोहन भट्टाचार्य संसदके सदस्य मिहिरचन्द्र चट्टोपाध्याय आदि बहुतसे भारतीय और अनेकों

and the fully crammed programme of his daily activities did not afford scope for taking lessons from him. But I had the privilege of discoursing with some of his monk disciples and this made it possible for me to realise their stupendous mastery over the Shastras.”

Spiritual Renaissance in Rajasthan
and His Holiness Shri 1008 Shri
Tulsiramji Swami the 9th Pontiff of
the Jain Svetambar Terapanthi
Community, Page 3-4.

विदेशी दार्शनिक, विद्वान् तथा राजदूत आपके प्रति अत्यन्त श्रद्धालु हैं। डा० अमरेश्वर ठाकुरने 'तेरापन्थी साधु' शीर्षक एक पुस्तिका लिखी है, जिसमें तेरापन्थी संघका संक्षेपमें यथार्थ परिचय कराया है।

क्रान्तिकी चिनगारियाँ

धार्मिक क्षेत्रमें आचार्यश्रीने अमर क्रान्ति की है। समय-समयपर तीर्थंकर और बड़े-बड़े आचार्य जिस लौ को जलाते आये हैं, उसीमें आपने भारी चैतन्य उड़ोला है। स्वार्थ-पोषक लोग अपनी स्वार्थ-पूर्तिके लिए 'धर्म खतरेमें' का नारा लगाते हैं। आप इसे सहन नहीं कर सके। आपने कहा :—

“यह क्या ? धर्म खतरेमें ? स्वार्थ खतरेमें हो सकता है। धर्म आत्माकी वस्तु है, उसको किस बातका खतरा ?”

आपने अपनी अनुभूति व्यक्त करनेके लिए एक कविता लिखी, जिसका शीर्षक रखा 'अमर रहेगा धर्म हमारा'। इसका जनतापर मनोवैज्ञानिक असर हुआ। लाखों जैन, जैनेतर, जो 'धर्म खतरेमें' की आवाज सुनते-सुनते भ्रान्त हो रहे थे, जाग

उठे धर्मके प्रति टढ़ धद्दालु बन गये। 'अमर रहेगा धर्म हमारा' की आवाज बुलन्द हो उठी।

तेरापन्थके प्रथम आचार्य श्री भिक्षुगणीने धार्मिकोंको यह चेतावनी दी कि यदि धर्म हिंसा और परिग्रहका अलाटा बना रहा, उसके नामपर बड़े-बड़े मकान और पूंजी एकत्र की गई, धनिक-निर्धनका भेद चलता रहा तो अवश्य ही उसके शिरपर एक दिन खतरेकी घण्टी बजेगी।

भगवान् महावीरकी वाणीका प्रतिबिम्ब ले भिक्षु स्वामीसे जो किरणें फैली, उनका आचार्यश्रीने महान् उज्जीवन किया।

लोग जब कहते हैं कि आज वैज्ञानिक-समाजकी धर्म पर आस्था नहीं है, तब आप इस तथ्यको स्वीकार नहीं करते। आपकी धारणा है कि इसमें वैज्ञानिक समाजका दोष नहीं है। यह सब धार्मिकोंने धर्मके नामपर जो खिलवाड़ की, उसका परिणाम है। धर्म सबके हितकी वस्तु है। उसपर किसीको आपत्ति नहीं हो सकती। किन्तु अहिंसा और सत्य जिसका स्वरूप है, अपरिग्रह जिसकी जड़ है, वह धर्म हिंसा, मूठ और परिग्रहका निकेतन बन जाय, तब उसे लोग कैसे अपनायें ? कैसे उससे सुख-शान्तिकी आशा करें।

धर्मकी जो विडम्बना हो रही है, उसे देखकर आपके हृदयमें बड़ी भारी बेदना होती है। मथुराके टाउन-हालमें प्रवचन करते हुए आपने कहा :—

“मुझे इस बातका खेद है कि लोगोंने धर्मको जातिके रूपमें

बदल डाला। धार्मिकोंके आडम्बर, फलह, शीपण, स्वाधपरता, संकीर्णता, जाति-अभिमान आदिके बारेमे जब मे सोचता हूं, तब हृदय गद्गद् हो जाता है।”

“मैं ऐसे धर्मकी साधनाके लिए जनताको प्रेरित नहीं करता। मैं आप लोगोंसे वैसे धमको जीवनमे उतारनेका अनुरोध करूंगा, जो इन भ्रमोंसे परे हो, विश्ववन्धुत्वका प्रतीक हो।”

आपकी धारणामे धर्मके सच्चे अधिकारी वे हैं, जो त्यागी और संयमी हैं। आज बहुलांशमे धमकी वागडोर पूंजीपतियों के हाथमे है इसलिए उसपरसे जन-साधारणका विश्वास उठ गया है। धर्मके लिए पूंजीका कोई उपयोग नहीं है।

आपने गत कई वर्षोंसे पिछड़ी जातियोंकी आचार-शुद्धिपर विशेष ध्यान दिया। भंगी-वस्तियोंमे साधुओंको भेज कर व्याख्यान करवाये। अनेकों बार आपने स्वयं उनके बीच व्याख्यान किये। उनमे बड़ी श्रद्धा जाग उठी। आपने उनसे कहा :—

“आपमे जो स्वयंको हीन समझनेकी भावना घर कर गई, यही आपके लिए अभिशाप है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्यके लिए अस्पृश्य या घृणाका पात्र माना जाये, वहाँ मानवताका नाश है। आप अपनी आदतोंको बदलें। मद्य, मास आदि बुरी वृत्तियोंको छोड़ दें। जीवनमे सात्त्विकता लायें। फिर आपको पावन वृत्तियोंको कोई भी पतित या दलित कहनेका दुःसाहस नहीं करेगा।”

आचार्यश्रीके दृष्टिकोणको हजारों हरिजनोंने अपनाया । मद्य, मांस, तम्बाकू आदि अनेकों कुव्यसन त्याग दिये । कई स्थिति-पालकोंको यह बहुत अखरा । वे आचार्यश्रीको दलित जातिके बीच देखना पसन्द नहीं करते, किन्तु आचार्यश्रीने इसे अस्थान समझा । आप इसे बार-बार स्पष्ट करते रहे :—

“हमारा प्रयत्न सबके लिए है । जो कोई सुनना चाहे उसे रोकनेका किसोको अधिकार नहीं है ।”

आप यह भी स्पष्ट करते रहे :—

“हमारा जो कोई प्रयत्न होता है, वह सिर्फ अहिंसा और सदाचारकी वृद्धिके लिए होता है । हमें कोई सामाजिक या राज-नैतिक स्वार्थ नहीं साधना है । न हमें चुनाव लड़ना है और न मत एकत्र करने हैं । हम इन सब झंझटोंसे परे हैं ।”

आचार्यश्री के इस सफल प्रयोगसे लाखों लोगोंको मानव-जातिकी एकताका भान होने लगा है, यह उनका सही मार्गकी ओर एक कदम है ।

“व्यक्ति-व्यवित में धर्म समाया,
जाति-पातिका भेद मिटाया ।
निर्धन धनिक न अन्तर पाया,
जिसने धारा जन्म सुधारा ॥
अमर रहेगा धर्म हमारा ।”

आपके इस पद्यकी धार्मिक क्षेत्रोंमें बड़ी गूंज है । आशा है कि भविष्यमें यह विशुद्ध धर्मका व्याख्या-मन्त्र होगा ।

आज जिसकी चर्चा है

आचार्य भी तुलसी एक महान धर्माचार्य हैं। सैदान्तिक दृष्टिसे भन्ने ही हमलोग आपको जैनाचार्य कहें, व्यवहारकी भूमिगामें आप निर्गुण धर्माचार्यके रूपमें सामने आये हैं। धर्म का उन्नयन आपसे जीवनकी महान माधना है। अहिंसाके व्यापक प्रसारका अदम्य उन्माद आपकी रग-रगमें गूँथी भाँति संघारित होता रहता है। अनुग्रहोन्मेषकी स्थापना इसीका परिणाम समझिये। यह एक असाधारणिक धर्ममंथा है, जिनका एकमात्र उद्देश्य है जीवन-निर्माण, परिश्र-विकास। धर्म-संकीर्ण शिखरे नियुक्त एक सरल पथ है। इसकी आत्मा अहिंसा है किन्तु अस्वर प्रकटिकारी है और यह सही है कि इसी मूलनिके कारण यह महाना नैगोरी अपनी ओर शीघ्रमें सरल हुआ।

जैसा कि हिन्दीके प्रमुख पत्रकार सत्यदेव विद्यालंकारने लिखा है :—

“अणुव्रतीमण एक सत्वा, सगठन, आन्दोलन और योजना है, जिसके साथ आजके लोकाचारको देखत हुए ‘क्रान्तिकारी’ विघापण बिना किमी सकोच या सन्देहके लगाया जा सकता है। कमसे कम मेरा आकषण तो उसके इस क्रान्तिकारी स्वरूपके ही कारण हुआ है।”

यह संघ एक वर्ष तक झिपा रहा। दिल्ली अधिवेशनके अवसर पर जनताने इसका मूल्य आका। नैतिकताके पोषक बगौने इसे अपना सहयोगी माना। देश व विदेशोमे सब जगह इसका हार्दिक स्वागत हुआ। पण्डित नेहरू, आचार्य विनोबा आदि आदि विशिष्ट व्यक्ति इसकी असाम्प्रदायिक नीतिसे बड़े प्रभावित हुए। लोगोंने अनुभव किया कि महात्मा गाधीकी मृत्युके बाद सार्वजनिक क्षेत्रोमे जो अहिंसाकी गति रुक गई थी, वह पुनर्जीवित हो चुकी है।

आजसे ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान् महागीरने अणुव्रतीकी दीक्षा देकर गृहस्थ जीवनको सुसंस्कृत किया था। सामाजिक बुराइयोंको जड़मूलसे उखाड़ फेंकनेके लिए क्रान्तिकार शंख फूका था। उन्हीं अणुव्रतीमेंको आधुनिक ढांचेमे ढालकर आचार्यश्री ने सामाजिक बुराइयोंके विरुद्ध जो नैतिक संघर्ष छेडा है, वह निश्चय ही आपकी मर्यादाके अनुरूप है। भारतके एक किसान और मजदूरसे लेकर राष्ट्रपति तक सभीने इसकी उपयोगिता

* विघाप विवरणके लिए देखा—अणुव्रतीमण पक्ष १ वाकिक अधिवेशन

स्वीकारकी है। विदेशोंमें इसका जो स्वागत हुआ, उससे जाना जाता है कि भारतके भाग्यमें जगद्गुरु होनेका श्रेय आज भी सुरक्षित है।

जैन-सिद्धान्तोंकी व्यावहारिकतामें सन्देह करनेवालोंको यह संघ सक्रिय उत्तर है। आदर्श व्यवहारकी सतहमें आकर ही यथार्थ बनता है। भगवान् महावीरके सिद्धान्त निवृत्तिमूलक होते हुए भी व्यवहारकी सचाईको लिए हुए हैं।

समय-समय पर जैनाचार्योंने अपनी पावन कृतियों द्वारा यह सन्देश जनताके कानों तक पहुंचाया है। आचार्यश्रीने भी अपने युगमें धर्मका महान् नेतृत्व किया है, यह लिखते हुए इतिहासकारकी लेखनी गौरवसे नाच उठेगी।

जन-कल्याणकी भावना

आपकी प्रवृत्तियोंमें सर्वोदयकी—प्राणी मात्रके हितकी भावना रहती है। यही कारण है कि आप जन-जागरणके प्रतीक हैं। जनहितके लिए आपने पहले-पहल अंतरह सूत्री योजनाका प्रसार किया। इसने अणुव्रती संघकी पीठिकाका काम किया।

-
- १—निरपराध चलते-फिरते जीवोंको जान बूझकर न मारना।
 - २—मात्म-हत्या न करना।
 - ३—मद्य न पीना।
 - ४—मांस न खाना।
 - ५—चोरी न करना।
 - ६—जुआ न खेलना।

युगकी गतिविधिको देखते हुए जनताके मानसका परिचय पा लेना आवश्यक था। भूतनादके लोहावरणसे आच्छन्न संसार अध्यात्मवादको भूमिसात् किये चला जा रहा है। वैसी स्थितिमे पहले ही अणुत्रतीसंघका मूल्याङ्कन करनेको एक कुशाग्रता पूर्ण कार्य कहना चाहिए। भारतीय रंगमंच बदल गया, फिर भी आत्मा नहीं बदली। उसमे अब भी अध्यात्मकी लौ जल रही है, यह पाया गया। एक वर्षके थोड़ेसे प्रयासमे पच्चीस हजार व्यक्तियों द्वारा तेरहसूत्री योजनाका स्वीकार किया जाना उसका पुष्ट प्रमाण है।

७—झूठी साक्षा न दना ।

८—द्वेष या लोभवश आग न लगाना ।

९—पर स्त्री गमन न करना अप्राकृतिक मंथन न करना ।

१०—वैश्यागमन न करना ।

११—पूम्नपान व नशा न करना ।

१२—रात्रि भोजन न करना ।

१३—माधुक लिए भोजन न बनाना ।

साम्प्रदायिक एकता

जैन-धर्म समताप्रधान ही नहीं है, किन्तु समतात्मक है। समताका मूल आत्माकी आन्तरिक भावनाओंमेंसे निकलता है। भगवान् महावीरकी वाणीमें जिसका रूप है—“आयतुले पयामु” जिसकी प्राणीमात्रके प्रति समता-बुद्धि है, वही सही अर्थमें समता का सन्देशवाहक हो सकता है। इस दिशामें जैन-आचार्योंकी कृतिया बड़े गौरवके साथ उल्लेखनीय हैं।

भगवान् महावीरकी प्रकाशमान परम्परामें अनेक आचार्य तेजोमय नक्षत्रकी भांति चमके, कोटि-कोटि जनताके प्रकाश-स्तम्भ बनकर चमके। अस्त्र-शस्त्र या पशु-शक्तिके महारं चमरनेका अर्थ है मर मिटना। जैन-धर्म इसका मूलतः परिपन्थी है। चमकना यह है कि बिना किसी द्वायके जनता जिसे अपना

शिरमौर माने, जिससे पथ-दर्शन ले। सबके लिए पथदर्शक होना उसीके लिए सम्भव है, जो सबके लिए समान हो। “पियमपियं कस्त धि नो करेजा”—किसीका भी प्रिय-अप्रिय न करे, इस भावनाको साथ लिए चलनेवाला हो। लोग सोचेंगे कि किसीका प्रिय न करे, यह बात कैसी? गहराईमें जायेंगे तो पता चलेगा कि साम्यवादकी जड़ यही है। किसी एकका प्रिय सम्पादन करने वाला दूसरेका अप्रिय भी कर सकता है। एक परिवार, समाज या राष्ट्रके लिए प्रिय बात सोचनेवाला दूसरोंकी उपेक्षा किये बिना नहीं रह सकता। अध्यात्मवादी प्रिय-अप्रियकी बात नहीं सोचता। वह मौचता है सबके साथ साम्य वर्ताव की।

आचार्य श्री तुलसी इसी परम्पराके प्रतिनिधि हैं। आपकी सात्विक प्रेरणाओंसे साम्य-सृष्टिका जो पल्लवन हो रहा है, वह किसी भी धार्मिकके लिए गौरवका विषय है। जैन-एकता ही नहीं, अपितु धार्मिक सम्प्रदायमात्रकी एकताके लिए आपने जो दृष्टि दी है, वह इतिहास-लेखकके लिए स्वर्णिम पंक्तियाँ होगी।

आप सम्प्रदायोंको मिलानेके पक्षपाती नहीं, उनके हृदयोंको एक सूत्रमें बाध देनेको उत्सुक हैं। धर्म-सम्प्रदायोंमें आपसमें बैर-विरोध, ईर्ष्या और विचारोंकी असहिष्णुता न रहे तो वे अलग अलग रहकर भी विश्वके लिए वरदान बन सकते हैं। बंगालके राज्य-मन्त्री श्रीप्रफुल्लचन्द्र सेनने आपसे पूछा—क्या सभी धर्म-सम्प्रदायोंमें ऐक्य सम्भव है? आपने कहा—हां है। उन्होंने पूछा—कैसे? आपने कहा—विचार-भेद मिट जाय, सभी

सम्प्रदाय मिल जायं, यह तो सम्भव नहीं है। किन्तु एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदायके साथ अन्याय न करे, घृणा न फैलाये, आक्षेप न फैलाये, आक्षेप न करे, विचार-सहिष्णु रहे, थोड़ेमें मन-भेद मिट जाय तो घस फिर एकता ही है।

साम्प्रदायिक एकताका यह सवश्रेष्ठ व्यावहारिक मार्ग है। सब सम्प्रदाय मिटकर एक बन जायं, इसमें कितनी कठिनाइयाँ हैं। दूसरे शब्दोंमें कितनी असंभावनाएँ हैं, यह किसीसे छिपा नहीं है। उस स्थितिमें आपसी सद्भावना ही एकत्व हो सकती है।

आपकी अपनी नीति इस एकताके अनुकूल है। आप साम्प्रदायिक वैमनस्य और घण्टनात्मक नीतिमें विश्वास नहीं करते। दूसरे सम्प्रदायों पर आक्षेप करनेकी नीतिको आप घृणित और साम्प्रदायिक कलहका मूल-मन्त्र मानते हैं।

आपने जयपुरकी एक विशाल परिपदमें प्रवचन करते हुए कहा —

“धर्म-सम्प्रदायोंमें समन्वयके तत्त्व अधिक हैं, विरोधी तत्त्व कम। उस स्थितिमें धार्मिक व्यक्ति विरोधी तत्त्वोंको आगे रखकर आपसमें लड़ते हैं, यह उनके लिए शोभाकी बात नहीं है। उनको समन्वयको चेष्टा करनी चाहिए।”

वह दिन धर्म-सम्प्रदायोंके लिए पुण्य दिन होगा, जिस दिन उक्त विचार फलवान् होंगे।

पर आवरण नहीं ढाला जा सकता । नेता और अनुगामी दोनों आपसमें हृदयाकर्षणपूर्वक कार्य करें तो एकतन्त्रके समान स्वस्थ कोई दूमरी शासन-प्रणाली ही नहीं । धार्मिक शासनकी यह पद्धति राजनीतिक पण्डितोंके लिए अध्ययनका विषय है । भारत के लिए गौरवकी बात है ।

दिव्य आकृति थी, शरीर सुकुमार था, सबसे गजबकी थी वह गूढ मुस्कान, जो दर्शनोंको मुग्ध किये बिना न रहती। विद्या की अभिरुचि थी। हिन्दी और इङ्गलिशका अभ्यास चालू था। पवनकी गति जदली। बालकके विचारोंमें आन्दोलन हुआ। निरुक्तिने भाव उमड़ पड़। चालू जीवनसे मुह माडा। दीक्षा लेने में कटिबद्ध हो गया। यह कैसे हा सकता है ? क्यों हुआ ? क्या इस वयमें दीक्षाका बोध भी सम्भव है ? मैं इन प्रश्नोंका विरत उत्तर न देकर सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यह हो सकता है, ऐसा हुआ है और यह सम्भव है। क्यों और कैसेका उत्तर आप मानस शास्त्रियासे लीजिए, उनसे मानस प्रिलेपण कराइये।

पिता (कन्दैयालालजी) और पुत्र दोनों आचार्य श्री तुलसी के सामने करजद्ध प्रार्थना करन लड हुण—महामहिम। हम विरक्त हैं, दीक्षाने अभिलाषी हैं, हमारी मनोभावना सफल करनेकी कृपा कर। आचार्यवरने उन्हें देखा, उनकी अन्तरभावनाकी भाकी ली और उन्हें इन शर्तों द्वारा सान्त्वना दी कि अभी साधना करो।

तेरापन्थके नियमानुसार आचार्य अथवा उनकी विशेष आज्ञा के सिवाय और कोई दूसरा दीक्षा नहीं दे सकता। यही कारण था कि व दीक्षाना निर्देश पानेके लिए बार बार आचार्यश्री से प्रार्थना करते रहे। पूर्ण परीक्षणके बाद आचार्यश्रीने उन्हें दीक्षा की स्वीकृति दी। स० १६६१ (कार्तिक शुद्ध ३) में सरनगरशहर में उनकी दीक्षा हुई।

दीक्षाने होते समय पदचातु कन्दैयालालजीकी भावना शिथिल

हो गई। व दीक्षाके वृष्टोंसे घबडा गये और उन्होंने पुन गृहस्थी मे जानेका निश्चय कर लिया। यद्यपि व (कन्टैयालालजी) दश वर्षसे दीक्षा लेनेको उत्सुक थे। फिर भी दीक्षाके परिपक्व कम नहीं होते। जो व्यक्ति गृहस्थकी सुख सुविधाओमे परिपक्व हो जाता है, अनुशासनहीन सामाजिक जीवनमे रम जाता है, शारीरिक श्रम नहीं करता है, वह उन पके हुए सम्कारोंको लेकर साधु सस्था मे दीक्षित बने तो उसके लिए तेरापन्थ साधु सस्थामे सम्मिलित होना एक बड़ी समस्या है। साधु जीवनकी कठिनाइया है, वे तो है ही, उनके अतिरिक्त सुदृढ अनुशासनमे रहना, कठोर श्रम करना, स्वावलम्बी रहना, दूसरोका कहा मानना, उलाहना सहना आदि आदि ऐसी प्रवृत्तिया है, जो कच्चे-पक्के ससारके रगमे रगे हुए व्यक्तिके लिए दुरुह होती है।

बाल-जीवन उन सासारिक सुविधाओ एव शिथिलताओका आदी नहीं होता। इसलिए वह सरलतापूर्वक साधु संस्थाकी कठिन प्रवृत्तियोमे भी अपना जीवन ढाल लेता है और उनके अनुकूल बना लेता है। पिता पुत्र इसके सजीव उदाहरण हैं। ४५ वर्षका पिता घर जानेकी सोच रहा है और १० वर्षका पुत्र सब कठिनाइयोको चीरता हुआ सयम साधनामें अग्रसर होता जा रहा है।

पिताने पुत्रको पुन घर लौटनेको कहा। उनने यह कब सोचा कि मेरा पुत्र मेरी बातको टाल देगा। उन्होंने देखा कि मैं कठिनाइयोंसे घबडा गया, तब यह कैसे नहीं घबडाया होगा। म बूढा होने जा रहा हूँ, यह आखिर बालक है। पर उन्होंने

‘न च वयः’ इसपर ध्यान नहीं दिया, अन्यथा वे अपने पुत्रको समझानेका कष्ट न करते। पुत्रने पितासे कहा—आश्चर्यभरे स्वरमें कहा—यह क्यों ? आपके मुंहसे ये शब्द निकले ! मैं नहीं मुनना चाहता ऐसे शब्द !! अपन कितने वैराग्यसे घर धार छोड़ कर दीक्षित हुए हैं। लाखोंकी सम्पत्ति, पूरा परिवार, बड़े बड़े मरुतन क्या इसीलिए थोड़े ही छोड़े हैं कि हम घर वापिस चले-चलें। मैं अधिक क्या कहूं ? आप स्वयं समझदार हैं, आखिर आपकी ऐसी भावना हुई क्यों ? यह तो घतायें। पिताने बात को टालते हुए कहा—नहीं, यों ही मैं तेरी परीक्षा करता हूं—तेरी भावना कैसी है, तू संयममें कैसा रमा है।

थोड़े दिन बीते, फिर वही घौड़ा और वही मैदान। पिताने पुत्रको ललचानेकी वानें शुरू कर दी। मीठे-मीठे शब्दोंमें कहा—देख, अपन वैराग्यसे साधु बने, घर छोड़ा, यही माधुपन नहीं पल रहा है। फिर स्वयं ही क्यों कष्ट महें ? आत्म-कल्याण गृहस्थोंमें जाकर भी कर लेंगे। पुत्रने फिर पिताको समझाया—आप अपना दुर्बलताको माधु-संस्थाके शिर न मढ़ें। आपको यह काम करना उचित नहीं। थोड़ी मो कठिनाइयोंमें घबड़ाकर शिथिल होना आपको शोभा नहीं देता। मैं आपकी यह बात कभी नहीं मान सकता, चाहे जो बुद्ध भी हो जाये।

पिताका प्रयत्न फिर अमफल रहा।

उन्हे दीक्षा स्वीकार किये दो-शब्द महीने हुए थे। राजलक्ष्मण की बात है। आचार्यकी शक्ति-प्रतिप्रमन पर विराज रहे थे।

मुनि कनक वहा आये और आचार्यश्रीको अभिवन्दन कर एकात मे उनने आचार्यश्रीसे पूछा—यदि कोई शंकासहित शासनमे रहे तो कैसे ? आचार्यश्रीने उत्तर देते हुए कहा—शंकासहित शासन मे नहीं रहना चाहिए। आचार्य भिक्षुकी यह मर्यादा की हुई है कि कोई भी साधु सन्दिग्ध भाव या संकोचपूर्वक शासनमे न रहे। आचार्यश्रीने कहा—तू यह क्यों पूछता है ? इसका प्रयोजन क्या है ? उत्तरमे मुनि कनकने प्रार्थनाकी कि मैं इसे जानना चाहता हूँ।

कन्हैयालालजीकी प्रवृत्तियोंमे व्यग्रता बढ़ती गई। वह बाल-मुनि उन्हें समझना रहा। आखिर पिताको यह निश्चय हो गया कि मेरे कहनेसे यह मेरे साथ जानेवाला नहीं है। उन्होंने दूसरा प्रयोग प्रारम्भ किया। आचार्यश्रीसे बार बार मुनि कनक के बारेमें पुकार करने लगे—यह अविनीत है, मेरा कहा नहीं मानता। आचार्यश्रीने मुनि कनकको उलाहना दिया और आगे पिताके कहे अनुसार चलनेका निर्देशन किया। ऐसी घटनाएं भी कई बार घटीं। यह एक बड़ी समस्या थी।

बालककी प्रवृत्तियोंको देखते हुए यह अनुमान तक लगाना कठिन था कि यह अविनीत है। दूसरी ओर पिता पुत्रके अहित की बात सोचता है, यह जानना भी दुरूह था। आखिर 'अन्धेर नहीं कुछ देर है' वाली जनोक्ति चरितार्थ हुई। कन्हैयालालजीको यह दृढ निश्चय हो गया कि कनक मेरे प्रयत्नोसे मेरे साथ जाने-वाला नहीं। इसलिए उन्होंने ऐसी प्रवृत्ति करनेका सोचा कि

आचार्यश्री इसे बहुत ज्यादा उलाहना दें और उससे घबडाकर यह स्वयं मेरे माथ चलनेको तैयार हो जाये ।

एक रातको उन्होंने आचार्यश्रीकी सेवामे कनककी अविनीत प्रवृत्तियोंकी पोथी पढ डाली । आचार्यवरने मुनि कनकको कुछ कठोर उलाहना दिया और कहा कि तू बापका अविनीत है, इस-लिए मैं तुम्हे पढाना बन्द कर दूंगा । इससे बालकका मुकुमार हृदय सिहर उठा । कुछ-कुछ आगे भी गीली हो गईं । वह चाहता था कि मैं आचार्यश्रीसे कुछ निवेदन करूं, पर उस बुद्धि-मान् बालककी पलकों पर 'इतो व्यात्र इतस्तनी' वाला दृश्य नाच रहा था । एक और वह पिताके हितकी चिन्तामे था, दूसरी ओर आचार्यवरकी अप्रमन्न दृष्टि भी उसके लिए असह्य थी । फिर भी ऐसी परिस्थिति आई कि उसने एक निर्णय लिया और वास्तविक स्थितिमे आचार्यश्रीके सम्मुख रखना उचित समझा ।

कुछ क्षणके बाद आचार्यश्रीने पूछा—क्या तू कुछ कहना चाहता है ? स्वीकृतिसे स्वरमे उसने प्रार्थना की । आचार्यवरने कहा—कह दे । उसने प्रार्थना की—एकान्तमे निवेदन करूंगा । साधु दूर चले गये । आचार्यवरके सान्त्वनापूर्ण शब्दोंका उसे कुछ संतुल मिलता और उसने वस्तुस्थिति सामने रखनी प्रारम्भ की । निवेदनकी प्रारम्भिकतामे ही उसने आचार्यश्रीका दृष्टि-कोण बदल दिया । उसके पहले शब्द ये थे—आप मुझे परमाते हैं कि मैं कन्ठ्यालात्जी स्वामीसे पाम जाऊं, उनका कटा मानूं और वे मुझे घर ले जाना चाहते हैं । मैं जाना नहीं चाहता । इस

दशामें हमारी कैसे पट सकती है ? आचार्यवरने विस्मय और सिन्नताके शब्दोंमें कहा—यह कवसे ? उत्तरमें कहा—माघसे—दो ढाई महीनोंसे । आचार्यश्रीने कहा—पहले तूने क्यों नहीं कहा ? उसने प्रार्थना की—मैंने आचार्यश्रीसे पूछा था—“शंका सहित्साधुपनमें रहना चाहिए या नहीं” इसका तात्पर्य यही था । “यदि तू मेरी बातें कहीं कह देगा तो मैं अनशन कर दूंगा”—कन्हैयालालजी स्वामीने मुझे यों कई बार कहा, इसलिए मैं स्पष्ट रूपमें कुछ भी कहनेमें संकोच करता रहा । मैंने सोचा कि मैं उनको समझा लूंगा । किन्तु मेरी चेष्टाएं विफल रहीं । मैं कई बार आपका उलाहना सह चुका, फिर भी मैंने कुछ भी कहना नहीं चाहा; सिर्फ इसलिए कि मेरे संसारपक्षीय पिता ज्यों-त्यों पुनः मुट्ठ हो जाएं । आचार्यवरने मुनि कनकको आश्यासना दी और उसे संयम-प्रवृत्तिमें पूर्ववत् सजग रहनेकी शिक्षा दी । कन्हैयालालजीको इस बातका पता चला, तब वे अधीर हो उठे । अपनी दुष्प्रवृत्तिको छिपानेके लिए कई कुचेष्टाएं कीं और मुनि कनककी ओरसे सर्वथा निराश होकर गगसे पृथक् हो गये ।

आचार्यवरने कनकसे कहा—तेरा पिता साधु-संस्थासे पृथक् हो गया है । तेरी क्या इच्छा है ? यहां तो मर्यादापूर्वक चलना होगा, साधु-जीवनकी कठिनाइया सहनी होंगी । उलाहने सहने होंगे । तेरा पिता तुझे ले जाना चाहता है..... ।

आचार्यवरके ये शब्द सुन बाल-मुनि त्वरासे बोला—
गुरुदेव ! आत्म-साधनाके पथमें पिता-पुत्रका सम्बन्ध कैसा ?

आप मेरे धर्मपिता हैं। मैं साधुमत कभी मंग नहीं करूँगा। मैं आपके अनुशासनमें प्रसन्न हूँ। मैं निरन्तर आपके निर्देशानुसार आत्म-साधनामें अग्रसर होऊँ, यही एकमात्र मेरी मनो-भावना है गुरुदेव ! कठिनाइयाँ ! दीक्षा यह सोच-विचारकर ही ली थी कि साधु-जीवन कठिनाइयोंका घर है, मैं उनका हँस-हँसकर सामना करूँगा, उन्हें चीरकर आगे बढ़ूँगा। उलाहना ! झुट्टि हुए पिता आप उलाहना देंगे नहीं ; मेरी झुट्टिपर मुझे उलाहना मिले, उसमें मैं खिन्न क्यों होऊँ। उसे मैं मेरी झुट्टिका प्रायश्चित्त समझूँगा। गुरुदेव ! आप मुझपर वात्सल्य रखें और शीघ्रातिशीघ्र मैं उन्नति करूँ, ऐसा मार्ग-दर्शन करें।

बालककी विवेकपूर्ण बातोंने अपने प्रति आचार्यश्रीके हृदय में एक आर्कषण पैदा कर दिया। नियमित अध्ययन प्रारम्भ होगया। उसके विनय और मौम्य भावनाओंसे आकृष्ट न होता, उसे देखा, उसकी प्रवृत्तियोंको देखा, उसके उज्ज्वल भविष्यकी कल्पना न करता, ऐसा कौन था ?

अवश्यम्भावी भावकी सत्ता बलवती होती है—यकायक बाल-मुनिको ज्वर आया। किसने जाना कि यह चिरसमाधिवा अग्रदूत है। वह सामान्य ज्वर 'भाव' (मियादी ज्वर) के रूप में बदल गया। कफका प्रकोप बढ़ गया। बालजीवन, साधु-जीवनकी कठिनाइयाँ, व्याधिकी भोषणता, फिर भी वह मृदु-मुस्कान अखण्ड रही, हँसते-हँसते फट्टोमो मेला ! नहीं मुना कभी किसीने उसके मुँहसे ओह ! हाय ! चू तक ! यह अवस्था

मे बालक था, कौन कह सकता है कि वह कृतियोंमें प्रौढ नहीं था। उचित चिकित्सा चली, फिर भी उससे कोई लाभ नहीं हुआ।

अन्तिम शादोमें आचार्यवरसे उसने प्रार्थना की—मुझे आप महाप्रतोकी आलोचना कराइये, मैंने कोई त्रुटि की हो उसका प्रायश्चित्त दें।

आचार्यश्रीने स्वयं उसे महाप्रतोकी आलोचना कराई। वह जीवन्मुक्त बालक आचार्यवरके चरण कमलोकी उपासना करता करता समाधिलीन हो गया। उसकी कृतिया समूचे सघ और सघपतिके हृदयमें आज भी अमिट है और रहेंगी।

एसे प्रौढ बालक दीक्षाके लिए अयोग्य नहीं माने जा सकते। दीक्षाके वारेमें आचार्यश्रीका दृष्टिगोण बहुत साफ है। जयपुर चातुमास (वि० २००६) में बाल दीक्षाका प्रचल विरोध हुआ। हालांकि वहाँ होनेवाली दीक्षाओंमें १५ वर्षसे कम आयु का कोई न था, फिर भी 'बाल दीक्षा विरोधी समिति' ने बड़ा उग्र भान्दोलन चलाया। आचार्यश्रीके अपूर्व कौशल और सघ-बलके सामने उन्हें सफलता नहीं मिली, किन्तु परिस्थिति जटिल थी, इसमें कोई सन्देह नहीं। सचाई हमारे पक्षमें थी इसलिए परिणाम सदा हमारे अनुकूल रहा।

आचार्यश्रीका यह सूत्र कि 'हम किसी अवस्थासे सम्बन्धित दीक्षाके समर्थक नहीं, योग्य दीक्षाके समर्थक हैं।' बहुत सफल रहा।

* विस्तृत बालवारीके लिए दलित् पाषाणश्री कुलश्रीकी 'जयपुर यात्रा।

दैनिक कार्यक्रम

जीवनका कार्यक्रम निश्चित होना चाहिए, यह एक संगत बात है। किन्तु इसके मूलमें यान्त्रिकता या जड़ता नहीं होनी चाहिए। मेरे नम्र मतानुसार कार्यक्रमकी निश्चितताका अर्थ यही होना चाहिए कि समय अफल न जाए, मनमें अस्तव्यस्तता न रहे, उसमें चैतन्य बना रहे। शत-प्रतिशत महत्त्ववाले कार्य के लिए अगर गौण कार्यकी समय-तालिका कुछ इधर-उधर हो जाय, तो उसमें अनिश्चितता जैसी क्या त्रुटि है। समयमें से सफलता निकले, यही आचार्यश्रीकी दिनचर्याका प्रमुख सूत्र है। उसकी साधारण रूपरेखा मैं पाठकोंके सामने रख दूँ।

साधारणतया आप करीबन चार बजे उठते हैं। सबसे पहला कार्य होता है स्वाध्याय और आत्मचिन्तन। एक मुहूर्त्त

रात रहते-रहते आपके पार्श्ववर्ती साधु आपको वन्दन कर संयकी मर्यादाओंका आवर्तन करते हैं, यह आप स्वयं सुनते हैं। उसके बाद सूर्योदयसे कुछ पहले तक आत्मालोचन करते हैं। रातसे बाहर दूर क्षेत्रमें शौचके लिए जाना यह भी एक खास बात है। इसमें श्रम, टहलना-घूमना आदि सहज ही हो जाते हैं। प्रातः-काल एक घण्टाके लगभग व्याख्यान देनेका समय है। भोजनमें बहुत कम समय लगाते हैं। आपके आहारकी दो बातें विशेष उल्लेखनीय हैं—संख्या और मात्रामें कम चीज और कम बार (सिर्फ दो बार) खाना तथा उसके स्वाद, अस्वादके विषयमें कुछ न कहना। आप आहारके बाद थोड़े समय हल्का-सा विश्राम करते हैं। उस विश्राममें भार न बने, ऐसे साहित्यका अवलोकन किया करते हैं। दिनमें सोनेका विशेष स्थितिके बिना काम नहीं पड़ता। करीब दो घण्टाका समय साधु-साध्वियोंके अध्यापनमें लगता है। करीब दो-ढाई घण्टे आगन्तुक व्यक्तियोंसे बातचीत, प्रश्नोत्तर आदिके लिए है। सामान्यतः दो घण्टे या श्रमके अनुपातमें कमवेशी मौन करते हैं। उस समय तथा शेष समयमें मनन, साहित्य सृजन आदि निजी प्रवृत्तियां होती हैं। शामको फिर सूर्यास्तके बाद आत्मालोचन, प्रार्थना, कभी-कभी प्रार्थना-प्रवचन और स्वाध्यायके बाद करीब दश बजे आप शयन करते हैं।

पाठकोंको आश्चर्य होगा, सम्भव कोई भी न माने, किन्तु यह सच है कि संयकी व्यवस्थामें आपका अपेक्षाकृत बहुत कम समय

लगता है। कारण स्पष्ट है। आपका संघ 'तेरापन्थ' मूलतः आत्मानुशासनकी भित्ति पर रहा हुआ है। इसलिए उसे अपेक्षा आपके नेतृत्वकी ही है। आप स्वयं कई बार कहा करते हैं—

“हमारे पूर्वाचार्योंने बड़ी सुन्दर नियमावली बनाई है, इसलिए मुझे संघकी देख-रेख तथा विकासके अतिरिक्त व्यवस्था सम्बन्धी बहुत कुछ नहीं करना पड़ता।”

आप दैनिक कृत्योंको विकास और सफलताकी दृष्टिसे बहुत महत्त्व देते हैं। •

वार्षिक कार्यक्रम

१ वर्षके दिन होते हैं करीब ३६०। घड़ियों और पलोंकी गिनती इससे भी बड़ी होती है। महापुरुषके कार्यकलाप इससे भी आगे ढग भरते हैं। कल्पना और रूप-रेखाओंकी तो बात ही क्या? अगर मैं भविष्यद्रष्टा योगी या कल्पना-गृहका कुशल शिल्पी होता तो तूलिकाकी एक रेखामे सारा चित्र खींच डालता, किन्तु मैं वैसा नहीं जानता।

छोटा-मोटा आदमी स्थूल जगत्को ही अपना केन्द्र-बिन्दु माने चलता है। “तेते पाव पसारिये जेती लम्बी सोड़”—यह मुझे याद है। मैं वारीकीको छोड़ कर चलूं, उसमें मेरा उपहास नहीं होगा।

आचार्यश्रीका वार्षिक कार्यक्रम, एफ़. विशाल पोथी, ई. १, नरसिं

कुछ एक पृष्ठोंमें रंग भरूं, वही पर्याप्त होगा।

आचार्यश्रीकी वार्षिक-यात्रा नव-कल्पी विहारके रूपमें पूरी होती है। आजीवन पाद-विहार होता है और कहीं स्थायी आश्रम है ही नहीं। इसलिए चातुर्मास कालमें एक जगह चार मासकी स्थाित और शेषकालमें अष्टकल्पी विहार होता है— एक माससे अधिक कहीं नहीं रहते। मृगसर कृष्ण प्रतिपदाका दिन चतुर्मासान्त विहारका और मर्यादा-महोत्सवकी भूमिकाका दिन है।

मर्यादा-महोत्सव तेरापन्थ-संघकी एकता और संगठनका महान् प्रतीक-पर्व है। वह माघ शुक्ला सप्तमीको होता है। उस दिन आचार्यश्री मर्यादापुरुषोत्तम आचार्य भिक्षुकी रची हुई मर्यादा सुनाते हैं। सत्र साधु-साध्वियां उनकी प्रतिज्ञाओंको दोहराते हैं— अपनी सहपे सम्मति प्रगट करते हैं।

जहाँ आचार्यश्री होते हैं, वहाँ साधु-साध्वियां आ जाते हैं। आनेके पहलें क्षणमें जो 'सिंघाड़ा' के मुखिया होते हैं, वे पुस्तकों और अपने पास रहे साधु-साध्वियों तथा अपनेआपको आचार्यश्री के चरणोंमें समर्पण करते हैं। समर्पणकी शब्दावली यह होती है—“गुरुदेव ! आपकी सेवामें ये पुस्तकें प्रस्तुत हैं, ये साधु या साध्वियां प्रस्तुत हैं, मैं प्रस्तुत हूँ, आप मुझे जहाँ रक्तेंगे, वहाँ रहनेका भाव है।”

१—गाथारण्यदा एवं सिंघाड़ेमें ३ साधु अथवा ५ साध्वियां होती हैं।

बाहरसे आये हुये साधु-साध्विया अपना वार्षिक कार्य-क्रम का विवरण-पत्र आचार्यश्रीकी सेवामे प्रस्तुत करते है।

लगभग १२५ विवरण-पत्रोंका आचार्यश्री स्वयं निरीक्षण करते हैं। उनकी व्यवस्था करते हैं। प्रत्येक 'सिंघाड़े' की चर्या और रहन-सहनका मौखिक विवरण सुनते है।

शिशिर-ऋतु जनताके लिए शरीर-पोषणका काल है, तेरापथ के लिए ऐक्च-पोषणका और आचार्यश्रीके लिए श्रमका काल है।

वसन्त पंचमीसे आगामी वर्षकी व्यवस्था शुरू होती है। वह दृश्य बडा मनहारी होता है, जब आचार्यश्री साधु-साध्वियोंको आगामी वर्षके विहारका आदेश देते जाते हैं और वे कर-बद्ध एड़े हो उसे स्वीकार करते जाते है। साहित्य-सजन, अध्ययन-अध्यापन, लेखन आिकी वार्षिक व्यवस्था यहीसे बनती है। एक प्रकारसे महोत्सवके दिन नये वर्षके आदि दिनके प्रति-रूपक है।

महोत्सवके बाद आगामी वर्षका जीवन-सम्बल ले साधु-साध्वीगण निर्दिष्ट-यात्राकी ओर कूच कर जाता है। आचार्यश्री के विहारका भी नया क्रम प्रारम्भ हो जाता है जो लोग आचार्य-श्रीकी निकट सम्पर्कमे सेवा करना चाहते है, उनके लिए फाल्गुन और चैत्र मास अधिक उपयुक्त होते हैं। प्रातःकालीन व्याख्यान प्राय १२ मास चलता है। गावके लोगोंको कम मौका मिलता है इसलिए विहार-कालमे दोपहर और रातको भी आचार्यश्री स्वयं व्याख्यान देते हैं। सैकड़ों गावोंका विहार, हजारों लाखों

लोगोंका आवागमन, हजारों व्यक्तियोंसे बातचीत और प्रश्नोत्तर आदि २ प्रवृत्तियाँ आपके लिए सहज जैसी हैं। आपको विश्राम करनेकी जितनी प्रार्थना सुनती होती है, उसका शतांश भी विश्राम करनेका अवसर नहीं मिलता। आप कहते हैं—“मैं जो काम करता हूँ उसमें मुझे पूरा रस मिलता है। हमारे साधुओंको प्रत्येक कायमें उत्साह और आनन्द होता है—होना चाहिए। इसलिए अलग विश्राम करनेकी फिर क्या आवश्यकता ?” यह बात भगवान् महावीरकी “ननत्थ निज्जरदुयाए” केवल आत्म-आनन्दके लिए करो—वाली शिक्षाकी याद दिला देती है।

आपकी ज्ञान-रश्मियोंका आलोक और व्यक्तित्व जनताके लिए महान् आकर्षणके हेतु है। समयकी खींचातानीमें भी कई व्यक्ति आपका सफल समय मात्रासे अधिक लेते हैं, तब दूसरोंको अपसरे विना नहीं रहता। वे अपनी मनोभावना आपके कानों तक पहुंचा देते हैं। उत्तर मिलता है—“कोई व्यक्ति मेरे साथ ही बातचीत करनेकी विशेष उत्सुकता लिए आता है, तब मैं उसे निराश कैसे करूँ।” एक विशाल संघके शक्तिसम्पन्न नायक इतने सामीप्यसे बात करें, एक-एक व्यक्तिको समझावें; गणके इतिहाससे लेकर निगूढ़ रहस्य तक बतायें—यह एक आश्चर्यकी बात है और कार्यभारको अधिक गुरुत्व देनेवाली कथा है। अनेक आध्यात्मिक आयोजनोंका संचालन करनेके अतिरिक्त आप अनेक उन्नायक प्रवृत्तियोंके स्रोत भी बनते हैं। आपकी हार्दिक हिलोरें सचमुच दूसरोंको अचम्भेमें डालनेवाली होती हैं।

वे दूसरोंके लिए तभी सम्भाव्य बनती है, जब आपकी सतत साधना उन्हें सम्पन्न किये देती है।

चतुर्मासमे दो महत्त्वपूर्ण उत्सव होते हैं—एक भाद्र शुक्ला नवमीको आपके पट्टारोहण-दिनके उपलक्ष्ये दूसरा भाद्र-शुक्ला त्रयोदशीको आचार्य भिक्षुके चरम-दिनकी पुण्य स्मृतिमे। इनमे साधु-साध्वियोंका वह स्फूर्तिदायक मिलाप नहीं होता, बाकी सारा कार्यक्रम माघ-महोत्सवकी स्मृतिको ताजा करनेवाला होता है। विशेष बात नवमीको पूर्ववर्ती ८ आचार्योंका ससम्मान प्रतिनिधित्व करते हुए आप जो नीति सम्पादन करते हैं, तब आपका व्यक्तित्व बहुमुखी-सा प्रतीत होता है। तेरसको आप आचार्य भिक्षुको श्रद्धाजलि अर्पण करते-करते स्वयं आचार्य भिक्षु बन जाते हैं। उनकी आत्मा आपमें प्रतिबिम्बित हो उठती है। उनका त्याग और आत्म-उत्सर्ग साकार हो बोल उठता है। जैसा कि श्री हरिभाऊ उपाध्याय (अजमेर राज्यके मुख्य मन्त्री) ने अपने एक पत्रमे लिखा है—

“पूज्य स्वामी भिक्षुजीके चरित्र और आपका आजका तद्विषयक व्याख्यान मुझे बहुत प्रभावकारी मालूम हुआ। ऐसा लगा मानो उनकी आत्मा आपमें बोल रही हो।”

आचार-विचार, साहित्य-संस्कृति, कला-कौशलका उन्नयन करनेके साथ-साथ फठोर धर्या, उत्कट अनासक्ति, उपवास, मौन

अल्प-आहार आदि अनेक सात्त्विक प्रेरणाओंको संजीवन दिये महान् वर्ष पूरा हो जाता है और आगेके लिए अधिक अवकाश और अधिक संभावनायें छोड़ जाता है ।

सत्य-निष्ठा

आप प्रत्येक व्यक्तिको, चाहे वह कैसा ही हो, अपने मन्तव्य बड़ी निर्भीकतासे बताते हैं। लोग दया-दानकी प्रवृत्तिको लेकर आपकी परम्पराप्राप्त विचार-पद्धतिपर आक्षेप करते हैं, उसे आप आगन्तुकके सामने सहज भावसे रखते हैं। सर पेट्रिक स्पेंशको आपने दया-दान सम्बन्धी विचार बताये, तब कई कट्टरपन्थी लोगोंको भी यह कहते सुना कि आचार्यश्री अपने विचार रखनेमें नहीं चूकते, चाहे कोई भी आये।

अभी थोड़े समयकी बात है, कलकत्ता विश्वविद्यालयके प्रोफेसर टा० नवलक्ष्णनाथ दत्त एम० ए०, बी० एल० पी० आर-एल०, पी० एच० डी०, डी०लिट् आचार्यश्रीके दर्शन करने आये।

घातलाभके दौरानमें आचार्यश्री* ने दान-दयाका विवेचन करते हुए बतलाया।

“पापाचरणसे अपनेको बचाना, दूसरोंको बचाना यही नैश्चयिक दया है—आध्यात्मिक अनुकम्पा है। दीन-दुःखियों पर दया दिखाकर उनकी भौतिक सहायता करना, जीवन-रक्षा करना सामाजिक तत्त्व है। समाजके व्यक्ति जीवित रहें, सुखी रहे, सुखसे जीएं—यह सामाजिकोंका दृष्टिकोण है। अतः अपने दूसरे सामाजिक भाईकी सहायता करना सामाजिक कर्तव्य है। उसे धर्मसे क्यों जोड़ा जाय ? धर्ममें जीने जिलानेका महत्त्व नहीं है। उसमें उठने उठानेका महत्त्व है। आज सर्वत्र ‘जीओ और जीने दो, की तूती बोलती है, किन्तु हमारा नारा इससे प्रतिबृल है। यह है—उठो और उठाओ—स्वयं उठो—आत्मोत्थान करो और दूसरोंको उठनेकी प्रेरणा दो, उनके सहायक बनो।

एक व्यक्ति कहीं जा रहा है। रास्तेमें चींटी आ गई। ‘चींटी को कुचलकर मेरी आत्मा पापलिन न हो जाय’ यह मोच वह अपना पैर खींच लेता है। उसकी आत्मा उस सम्भावित हिंसा-जन्य पापसे बच जाती है, साथमें प्रासंगिक रूपसे चींटीके प्राण भी बचते हैं। अब प्रश्न होता है कि उस व्यक्तिने अपने प्रति दया की या चींटीके प्रति ? अपनेकी पापसे बचाया, यह दया है

* जैन भारती वर्ष १२ खण्ड १३ मास १९५१ 'आत्मा और दयादान'

अथवा चींटीके प्राण बचे, वह दया है ? यदि कोई कहे कि चींटी का बचना दया है, तो कल्पना कीजिए उस समय तूफान (आंधी) आ गया, चींटी उड़ गई अथवा उसी समय वह चींटी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कुचल दी गई, तो क्या उसकी दया नष्ट हो गई ? गम्भीरतासे सोचने और मनन करनेका विषय है, वास्तव में उसने अपने आप पर दया की ।”

प्रोफेसर—यह वस्तुतः बड़ा मौलिक और तार्त्विक मिद्धान्त है । अबतक हम यही सुनते, समझते और पढ़ते आये हैं—‘स्वयं जीओ और जीने दो,’ किन्तु आज आपसे यह समझकर प्रसन्नता हुई कि वास्तविक दृष्टि कुछ और है । जीने, जीने देने और जिलानेका क्या महत्त्व है, वास्तविक महत्त्व तो उठने तथा उठानेका ही है, तथा इसी प्रकार तत्त्वतः दया अपनेआपके प्रति ही होती है ।

आचार्यश्री—धार्मिक जगत्में लोगोंने ‘दान’ का बड़ा दुरुपयोग किया । जिस किसीको दे देना ही दान है—धर्म-पुण्यका हेतु है, यह धारणा धार्मिक जगत्में बहूमूल हो गई । किन्तु जैन-विचारधारा इसके प्रतिकूल है । आचार्य भिक्षुने बताया है—दानके सच्चे अधिकारी सन्यासी—संयमी साधु हैं, जो आत्म-साधनाके महान् लक्ष्यको पूरा करनेमें लगे रहते हैं, जो पचन-पाचन तथा उत्पादन अदिसे निरपेक्ष और नि.संग,

है। उनके संयमी जीवनके लिए उपयोगी अन्न, वस्त्र आदि सामग्री (स्वयं अपने लिए संकोच कर) देना धर्म-दान है।

प्रोफेसर—ऐसा लगता है, आपका दान विषयक विचार पुरातन-कालीन जैन परम्परासे विपरीत जाता है।

आचार्यश्री—पुरातनकालीनसे नहीं, मध्यकालीन से। पुरानी जैन परम्परा तों वही थी। संयमोपवर्द्धक दानके अतिरिक्त अन्य किसी भी दानको उसने अध्यात्मदान नहीं माना। किन्तु मध्ययुगमें ऐसी स्थिति आई, जबकि येन केन प्रकारेण याचकोंको कुछ न कुछ दे देना ही धर्म-कोटिमें माना जाने लगा। सम्भव है समाजशास्त्रियोंने समाजकी आवश्यकताओं की पूर्तिके लिए इसको धर्मसे जोड़ दिया हो। प्रबल परिस्थितियोंके वेग तथा अन्य संस्कृतियोंके प्रसार-पूर्ण वातावरणसे जैन भी अपनेको अछूता नहीं रख सके। उनको भी लोभ-प्रवाहमें बहना पड़ा। दीन दुःखियोंको दिये जानेवाले दानको उन्होंने भी पुण्य दानमें समाविष्ट कर लिया।

प्रोफेसर—ये सिद्धांत बड़े सूक्ष्म एवं बारीकीपूर्ण हैं। आपकी दान-परम्परा भिक्षाविरोधी युगके लिए बहुत उपयोगी है।

स्फुट प्रसंग

आचार्यश्री के दैनिक क्रममे योगासन भी एक प्रवृत्ति है।
योगासन और आसन-प्रयोग समयकी खींचातानमें आप प्रायः उसके लिये समय निकालते हैं। हलासन, सर्वांगासन, पद्मासन, बद्धपद्मासन, ये आपके प्रिय आसन हैं।

अधिक औषध-सेवन को आप बहुत बुरा मानते हैं। यथा-संभव आप औषधि नहीं लेते। जुकाम, ज्वर आदि साधारण स्थितिका प्रतिकार प्राकृतिक साधनोंसे ही करते हैं। प्राकृतिक चिकित्साके प्रति आपका विश्वास है।

आप बहुत बार साधु-परिपद्मे यह समझाते हैं कि अगर मात्रा और संख्यामें फम वस्तुएँ खाईजाएं तो दोषज रोग होने

की विशेष सम्मानना ही नहीं रहती। आप अधिक बार संन्यास में ५७ चीजोंसे अधिक नहीं खाते पीते हैं। उनकी भी मात्रा इतनी परिमित होती है कि दृमरोंको आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। व्यवहारमें उपवासनी अपेक्षा ऊनोदरी करना कठिन है। आपके लिए वह सहज बन गया, इसमें कोई सन्देह नहीं।

वीकानेर स्टेटमें ओसवाल समाजमें 'देशी विलायती' का ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण सामाजिक कलह पैदा हुआ, जिससे समाजकी अकल्पनीय क्षति उठानी पड़ी। और क्या, ब्रह्मसंगठन की उससे समाजकी शृङ्खला टूट गई, नींव हिल-सी विकित्ता— गई। वर्षों बाद वह ठण्डा पड़ गया, फिर भी समाजवाचनाका उसके बीज निर्मूल नहीं हुए। सामूहिक भोजन महान् प्रयोग आदिके भेद-भाव नहीं मिटे। आखिर उसकी समाधि के दिन आये। ६६ के चूल्ह चौमासेमें आपने इस कार्यको हाथमें लिया। लोगोंकी समझाया। एफता और संगठनकी आवश्यकता बताई।

आपने कहा—और सब जाने दो, निरजमैत्रोंके महान् प्रतिष्ठाता भगवान् महावीरने अनुयायी यो अमैत्री रखते, यह शोभा नहीं देता। भगवान् महावीरने हमें अमैत्रीको मिटानेका ऐसा सुन्दर मार्ग दिखाया है, जिसमें किसीको मानसिक अमुविधा भी नहीं होती। सूर्योंकी भाषामें वह है 'क्षमत्-क्षमापणा'। सीधे

शब्दों में—अपना रोप शान्त करना और अपने प्रति रोप हो, उसे मिटाने की प्रार्थना करना। दोनों व्यक्ति समान भूमिका पर क्षमत् और क्षमापण करें। वहाँ हल्की-भारी, ऊँची-नीची रही, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

दोनों दलों के व्यक्ति आचार्यश्री से मार्ग-दर्शन या कलह का अन्त करने को तैयार हो गये। थोड़े दिनों बाद आचार्यश्री के समक्ष दोनों ओर के व्यक्ति आगये। आचार्यश्री ने उन्हें फिर 'मैत्री' का महत्त्व समझाया। एक गीतिका रची। उसके द्वारा लोगोंको मैत्री के संकल्प को दृढ बनानेकी प्रेरणा दी। उसके कुछ पद्य यों हैं —

‘ क्षमत् क्षमापण सप्ताशरने,
 अथ अनासा ज्ञावा ।
 परनो खमण नमण तिम निजनो,
 भ्रमण मिट्टे उभवा को ॥
 भूला भूतकालनी भूला,
 जागामी अन्कुला ।
 धारी म्हारी हल्की भारी,
 मत को भगटे सुला ॥
 पादा छूत उखत्या सेती,
 मूल हाप महि मावं ।
 होय सरन चित उद्गुद घाणर,
 गुणिकष एमह तमारं ॥ ”

आचार्यश्री की अन्तर-आत्मा ने लोगों को इतना खींचा कि सब पिछली काली पंक्तियोंको भूलकर एकमेक हो गये। चारों ओर 'खमत-खामणा' की ध्वनि गूँज उठी। समाजके शिरकी वह अशुफल रेखा सदाके लिए मिट गई। वह आश्विन शुद्ध १३ का दिन था। वह कलह चूरसे ही उठा था और उसकी अन्त्येष्टि भी वहीं हुई, यह एक स्मरणीय बात है।

आचार्यश्रीका जीवन आध्यात्मिक तथ्योंके परीक्षणकी एक विशाल प्रयोगशाला है। बोल-चाल, रहन-सहन, वात-व्यवहार, खान-पान आदिमें संयमका अनुत्तर विकास कैसे आध्यात्मिक क्रिया जाय ? यह प्रश्न आपके मनकी परिधि का मोह छोड़ता नहीं। अपनी वृत्तियोंसे दूसरों को कष्ट न हो, इतना ही नहीं किन्तु अपने आप में भी इन्द्रियाँ और मन अधिक समाधिवान् रहें, इसी भावनासे आपका चिन्तन और उसके फलित प्रयोग चलते ही रहते हैं। यों तो आपने समूचे गणको ही प्रयोग-केन्द्र बना रक्खा है।

गणकी व्यवस्था करनेमें प्रायश्चित्त और प्रोत्साहन ये साधन उपयोगमें आते हैं। गलती करनेवालेको उलाहना कम या अधिक, सूखे शब्दोंमें या मृदु शब्दोंमें, एकान्तमें या सबके सामने कैसे दियाजाये—इन विकल्पोंका आप एक-एक गण-सदस्यपर प्रयोग करके देखते हैं। जिस प्रयोगका जिसपर स्थायी असर होता है, अपनी भूलोंसे छुट्टी पानेकी शक्ति पाता है, उसकी विशुद्धिमें उन्मी का प्रयोग होता है। तपस्या, उपवास आदि प्रायश्चित्त के विविध

पहलुओंकी भी यही बात है। कईवार इस तथ्यको पकड़नेमें साधुओंको भी सन्देह हो जाता है। कठोरताकी आशंकामें मृदुता और मृदुता की आशंकामें कठोरता या वे कभी-कभी सोचने लगते हैं कि क्या बात है ? आचार्यश्री कठोरताको काम में ही नहीं लाते, और कभी-कभी यह अनुभव होने लगता है कि आपके पास मृदुता नामकी कोई वस्तु है ही नहीं।

प्रोत्साहनके दोनों अंग प्रशंसा और अनुग्रहकी भी यही गति है। किसीको साधारण कार्यपर ही प्रशंसा या अनुग्रह अथवा दोनोंसे प्रोत्साहित कर देते हैं तो कोई असाधारण कार्य करके भी कुल्ल नहीं पाता।

आचार्यश्री ने एक बार अपनी कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए कहा :—

“मेरे कार्यक्रमका मूल आधार है व्यक्ति का विकास। मैं जिसप्रकार जिस व्यक्तिके लाभ होता देखता हूँ, उसके साथ उसी तरीकेसे वरतता हूँ। इसलिए इसमें किसीको अधिक कल्पना करनेकी जरूरत नहीं है।”

आहारसे प्रयोग निरन्तर चलते हैं। कईवार दो-दो सप्ताह तक आपके आहारमें सिर्फ शाक-रोटी ही होती है। अमुक प्राहार-प्रयोग वस्तु खाने या न खानेसे शरीर तथा मन पर क्या असर होता है, इसकी एक लम्बी सूची आपके अनुभव में है।

स्वाह-वृत्ति साधुके लिए निषिद्ध है, वह तो है ही; उसके

अतिरिक्त आपने खान पानके सम्बन्धमें बाणी और मन पर जो नियन्त्रण कर रक्खा है, वह 'तच्चिन्म' जैसा है। शाकमें नमक अधिक या कम हो, दूसरी कोई वस्तु कँसी ही हो, उसके बारेमें आहार कर चुकनेसे पहले कुछ कहना तो दूरकी बात किन्तु भाव तक नहीं जाता।

आपकी शिक्षामें बार-बार यही स्वर मिलता है —

“भोजनके सम्बन्धमें अधिक चर्चा करना— अच्छा घुरा कह गृद्ध होना, नाक-भोंह सिकोडना में गृहस्थके लिए भी ठीक नहीं मानता, साधुके लिए तो यह सर्वथा अवाञ्छनीय है।”

आत्म निरीक्षणसे आचार्यजीका नैसर्गिक प्रेम है। आपने आत्म निराकरण एक घर वाल साधुओंकी शिक्षा देते हुए कहा —

‘दुद्मत्यसे भूल हो जाय, यह कोई आश्चर्य नहीं। आश्चर्य यह है, जो भूलछो भूल न समझ सके। प्रत्येक व्यक्ति अपने आपको समझाले, अपनी भूलोंको टटोरे। भूल सुधारका यही सर्व श्रेष्ठ साधन है। भगवान् महावीरके शब्दोंमें —

स जाणमजाण वा

वटट्वाहम्मिय पय ।

सदर सिम्पमण्ण,

बीळ त न समायर ॥

अथान् जानमें, अजानमें कोई अनाधरणीय कार्य हो जाय तो साधुको चाहिए कि तुरन्त अपनी भूल देखे, आमाका मरण

करे, भविष्यमे फिर वह कार्य कभी न करे ।”

आत्म-नियन्त्रणके लिए आपने ‘दशवैकालिकसूत्र’ की दो चूलिकाएं नियुक्त कीं। संयमीके लिए उनका वह स्थान है, जो घोड़ेके लिए लगाम, हाथीके लिए अंकुश और नौकाके लिए पताका का है। आपका मानस समुद्रके समान है, जो कि मर्यादामें रहते हुए भी उत्ताल उर्मियोंका साथ नहीं छोड़ता। पौद्गलिक पदार्थों के प्रति आप जितने सन्तुष्ट हैं, उससे कहीं आत्म-जागरणके प्रति असन्तुष्ट हैं। इसी असन्तुष्टिसे ‘आत्मचिन्तनम्’, ‘चिन्तनके तेरह सूत्र’ और ‘कर्तव्य-पट्ट-त्रिंशिका’ जैसे प्रसन्न मार्ग आपके द्वारा साधुओंको मिले।

गृहस्थोंके प्रति भी आप उदासीन नहीं हैं। उनके लिए भी आपने ‘आत्म-निरोक्षणके तिरेपन बोल’ लिखे। आपके अविरत प्रयत्नोंसे इस दिशामें एक नया स्रोत चला है। सिद्धान्तकी भाषा में कहूं तो आध्यात्मिक चेतनाकी उत्क्रान्ति हुई है।

विरोधको हंसते-हंसते सहना यों तो तेरापन्थका नसर्गिक भाव है, उसमें भी आचार्यश्रीकी अपनी निजी विशेषता है। आप विरोधके प्रति न विरोधसे घबड़ाते हैं और न उसे बढ़ावा मंत्रो देते। किन्तु उपेक्षाके द्वारा उसे निस्तेज बना देते हैं।

क्षमा और शान्तिके उपदेशका दूसरों पर कैसा असर होता है, यह आप एक छोटी सी घटनासे जान सकेंगे :—

आचार्यश्रीने धर्मप्रचारके लिए फाठियावाड़ (सौराष्ट्र) में

साधुओंको भेजा। वहाँ कई जैनोंने कड़ा विरोध किया। वातावरण काफी उग्र बन गया। उन दिनों वहाँसे रतिलाल मास्टर आचार्यश्रीके दर्शन करने आया। वह वहाँ साधुओंके विहार का प्रेरक था। इसलिए कई प्रकारकी कल्पनाओंको लिए हुए आया। सकुचाते हुए आचार्यश्रीके दर्शन किये। आचार्यश्रीने पूछा—कहिये क्या बात है ? प्रचार-कार्य ठीक चल रहा है ? मास्टरने उत्तर देते हुए कहा—महाराज ! काम ठीक चल रहा था किन्तु विरोधी वातावरणके कारण वह कुछ धीमा हो चला है और साधुओंको भी वही कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं। आपने पूछा—साधुओंमें कोई घबड़ाहट तो नहीं है ? मास्टरने कहा—नहीं, बिल्कुल नहीं। आचार्यश्रीने कहा—अपनी ओरसे पूर्ण शान्ति रहनी चाहिए। अपना मार्ग शान्तिका मार्ग है। विरोध विरोधसे नहीं, शान्तिसे ही मिटेगा। आचार्यश्रीकी उपदेशावाणी सुन रतिलाल भाई बोला—गुरुदेव ! मैं इस धारणाको लिए हुए आया था कि वहाँ पहुँचते ही आचार्यश्री मुझे उलाहना देंगे। काठियावाड़में साधुओंके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, उसके कारण आचार्यश्रीके मनमें अवश्य रोप होगा। किन्तु यहाँ आनेपर मुझे कुछ और ही मिला। आप प्रत्युत इमें शान्ति रखनेका उपदेश दे रहे हैं।

इसका उसके मनपर इतना असर हुआ कि वह आचार्यश्रीके प्रति गाढ निष्ठावान् बन गया।

सं० २००५ की बात है। मुनिश्री घासोरामजी और मुनिश्री

डूंगरमलजी ये दो सिंघाडे काठियावाड सौराष्ट्र) मे थे। विरोध काफी प्रबल था। चौमासा नजदीक आगया, फिर भी स्थान न मिला। चौमासा कहाँ हो, इसकी बड़ी धात्म बल गौर चिन्ता हो रही थी। वहाँसे कई व्यक्ति चाडवास सात्त्विक प्रणाली पहुँचे। आचार्यश्रीसे सबकुछ निवेदन किया। आप कुछ क्षण मौन रहे। उनके मनोभाव कुछ असमझस थे। क्या होगा ? इसकी कुछ चिन्ता भी थी। किन्तु आचार्यश्रीने इस भावनाको तोड़ते हुए कहा —

“यद्यपि वहाँ साधु-साध्वियोंको स्थान और आहार-पानीके लिए बड़ी कठिनाइयाँ भेलनी पडरही है, फिर भी उन्हें घबडाना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है, मेरे साधु-साध्विया घबडाने वाले हैं भी नहीं। उन्हें भिक्षुस्वामीके आदर्शको सामने रखकर ऋतुके साथ कठिनाइयोका सामना करना चाहिए। जहाँ कहीं जैन, अजैन, हिन्दू, मुस्लिम कोई स्थान दे, वहाँ रहजाएँ अगर कहीं न मिले तो श्मशानमे रहजाएँ। उन्हें वहाँ रहना है, सत्य-अहिंसात्मक धर्मका प्रचार करना है।”

आचार्यश्रीके इन स्फूर्तिभरे शब्दोंने न केवल खिन्न श्रावकोमे चैतन्य ही उँडेल दिया, बल्कि साधुओंको भी इससे बड़ी प्रेरणा मिली। वे सब कठिनाइयोंके बावजूद भी अपना लक्ष्य साधते रहे।

चौबीस दिन पूरे बीतगये। फिर भी पार्श्ववर्ती साधु कुछ समझ नहीं सके। आचार्यश्रीका अल्पाहार सबको विस्मयमे

डाले हुए था। २५वें दिन यह रहस्य खुला। काठियावाड़ (सौराष्ट्र) से समाचार आये—लोगोंकी भावनामें यकायक परिवर्तन आया है, चातुर्मासके लिए बाकानेर और जोरावर-नगरमें स्थानका प्रबन्ध हो गया। साध्वी रुपाजीको पहले ही चूडामे स्थान मिल चुका है। और सब व्यवस्था ठीक है। आचार्यश्रीने साधु-साध्वियोंके बीच वहाँके साधु-साध्वियोंके साहसकी सराहना करते हुए कहा—देखो वे कितने कष्ट भेड़ रहे हैं। हमें यहाँ बैठे-बैठे वैसा मौका नहीं मिलता। फिर भी हमारा और उनकी आत्मानुभूति एक है। इन कई दिनोंसे मेरे अल्पाहारको लेकर एक प्रश्न चल रहा। किन्तु मैं पूरा आहार लेता कैसे ? मेरे साधु-साध्वियाँ वहाँ जो कठिनाई सह रहे हैं, उनके साथ हमारी सहानुभूति होनी ही चाहिए।

आचार्यश्रीकी सात्त्विक प्रेरणासे वहाँकी भूमि प्रशस्त हुई, यह पहले किसने जाना।

रतननगरमें ६ विद्यार्थी साधुओंने आचार्यके पास व्याकरणकी साधनिका शुरू की। दिनमें समय कम मिलता था, इसलिए वह मनोविनोद रातको चलती थी। साधनिका प्रारम्भ करते हुए आचार्यश्रीने एक श्लोक रचा :—

“नव मुनयो नवमूनय,
कर्तुं लग्ना नवा हि साधनिकाम् ।
नवमाचार्यसमक्षे,
नहि लप्स्यन्ते वयं नव ज्ञानम् ॥”

पाठक जानते हैं कि संस्कृत-व्याकरण नये छात्रोंके लिए अति सूत्रा विषय है। कालुगणीके शब्दमे 'अलूणी शिला' चाटना है। किन्तु नीरसमे रस भरनेकी कला आचार्यश्रीका नैसर्गिक गुण है। साधनिकाके साथ साथ नित नए मनोविनोद चलते रहते। जिससे मिठासके कलेवरमें कड़वी घूट भी अरुचिकर नहीं होती। इस प्रसंगमें आचार्यश्रीने विद्यार्थी साधुओंका बत्साह बढ़ानेको तत्काल १३ श्लोक रचे, वे बड़े स्फूर्तिदायक हैं। मनो-विनोदके साथ प्रेरणासे भरेपूरे हैं। यथा —

गुप्तिव्योमा भ्रतेभाब्दे, मास कात्मनुनामके ।
 प्रारब्धा रत्ननगरे, भूतप्टया दलेऽसिते ॥१॥
 निशाया कालकीमुद्या, जायते साधुसाधना ।
 तुलसीगणित पाश्वे, रामदुर्गे पुरेऽधुना ॥२॥
 नवानाञ्चापि शिष्याणा, क्रियते नामकीर्तनम् ।
 येनोत्साहो विवर्द्धेत, बालाना पठने ध्रुवम् ॥३॥
 कन्हैयालाल एकस्तु, शुभकणं शुभेच्छुक ।
 स्मेरानन सुमेरश्च, मोहनो मुदिताशय ॥४॥
 ताराचन्द्रस्तु तूष्णीबो, मागोलालोऽल्पलालसु ।
 गुणमुक्तादनो हस, सुखलाल सुखामिक ॥५॥
 रूपोऽन्वेष्टा स्वरूपस्य, सर्वे सम्मिलिता नव ।
 प्राप्तु विद्योदधेरन्त, गुरावद्गुञ्जते सदा ॥६॥
 ज्येष्ठभाता मुनिश्चम्पो, बालानां पाठहेतवे ।
 प्रयत्न कुरुते नित्य, शिष्याञ्चापमतीप्सितार्थ ॥७॥

शिष्या. समागताः सर्वे, किं कर्तुं साधनां शुभाम् ।
 भाविनी प्रार्थना पदत्रा—दल्योऽनेहा निरीक्ष्यते ॥८॥
 यदा चित्त-प्रसक्तिः स्यात्, सुलभा श्लोकनिमित्तः ।
 विपर्यासोऽप्यद्यः स्पष्ट, किं शिष्यैरपि नेक्ष्यते ॥९॥
 मध्याह्ने समधीयाते, साध्व्यो व्याकरण सदा ।
 तयोधनकुमारिका, चाग्या रत्नकुमारिका ॥१०॥
 वृत्तिरषापरवेलाया—माचाराङ्गस्य पठ्यते ।
 सम्मील्य बहुसाध्वीभिः, वा कामारया वदाम्यहम् ॥११॥
 लाडा सत्यप्रणी तामा, साहाय्य कुरते सदा ।
 साहाय्यमन्तरेणात्र, विद्याबोधि. मुदुर्लभा ॥१२॥
 त्रयोदशाना श्लाकाना, निर्माण कृतयानिदम् ।
 शीघ्र मनोविनोदाय, शिष्यबोधाय साग्रहम् ॥१३॥

व्यक्ति बड़ा नहीं होता । बड़ा होता है उसका व्यक्तित्व ।
 वह क्या है ? इसे शब्दोंकी सीमा और परिधिमें बांधना सहज
 नहीं । फिर भी उपयोगिताकी दृष्टिसे हम मान
 .. महान् व्यक्तित्व लेते हैं—व्यक्तित्व यानी जीवनका उपयोग ।

दुनिया स्वार्थी ठहरी । वह उसीका व्यक्तित्व स्वीकार करती
 है, जिसके जीवनका उसके लिए उपयोग हो । जिसमें उच्च प्रतिभा
 चरित्र-बल और आकर्षण नहीं होता, वह अपने जीवन-पुष्पको
 उपयोगके धागेसे नहीं जोड़ सकता । इसलिए हमें व्यक्तित्वका
 फलित अर्थ करना चाहिए—प्रतिभा, चरित्र और आकर्षणकी
 असाधारणता ।

आचार्यश्री तुलसीका व्यक्तित्व, जो बहुत वर्षों तक अपने आपसे समाये रहा, निखरता जा रहा है। सब क्षेत्रोंमें उसके प्रति पूजा, प्रतिष्ठा और सम्मानकी भावना है। पर क्यों है ? इस पर भी एक सरसरी दृष्टि डालनेनी चाहिए।

आप एक सन्त हैं, आचार्य हैं, आध्यात्मिक क्रान्तिके वाहक नेता और अहिंसक समाजके अग्रणी हैं। हमे उनका व्यक्तित्व स्वीकार करनेसे पहले मुडकर देखना होगा कि क्या इस भौतिक युगमें आपके जीवनका कुछ उपयोग है ? क्या विद्युत् यन्त्रोंकी चकाचौंधमें अध्यात्मकी किरणें कुछ कर सकेंगी ? इसका उत्तर देना कठिन है, यह नहीं मानना चाहिए।

परिस्थितियोंके उतार-चढ़ावमें रथका पहिया किधर धूमेगा, यह फौन जान सकता है।

आचार्यश्रीने जनताके जीवन-शोधनके लिए चारित्र्यका आश्रयण नहीं किया है। आपके सहज जीवन-शोधनसे जनताको उसकी प्रेरणा मिली है। इसीलिए यह परमार्थकी भूमिकामें रहकर भी जन-जीवनको जगानेवाला महामन्त्र है। अन्न, वस्त्र, सुकान् आदि सुलभ करनेवाला ही जनताके लिए उपयोगी है, यह मानना उतनी बड़ी वज्रभूल है, जितनी कि एक वज्रमूर्ख ही कर सकता है।

चारित्र्य-बलके बिना उक्त पदार्थोंसे सिर्फ जीवन चल सकता है, शान्ति नहीं मिल सकती। मानवका ध्येय पशुकी तरह जीवन चलाना ही नहीं होता। उसके लिए शान्ति और विकासके द्वार खुले रहते हैं। हम इस तत्त्वको समझ गये तो आचार्यश्रीके जीवन

का उपयोग समझना बाकी नहीं रहेगा ।

भूतवाद्ने मनुष्यको शान्तिकी रट लगानेमें पागल बना रखा है । शान्तिके लिए वह युद्धकी चक्कीमें पिसता जा रहा है । युद्धसे मेरा तात्पर्य, दो शत्रु देशोंके बीच होनेवाले युद्धसे नहीं, जीवन-व्यापी दैनिक युद्धसे है । एक देश, एक समाज और परिवारके व्यक्ति भी परस्पर गिद्धदृष्टि लगाये बैठे हैं । एक दूसरेका शोषण और प्रताड़न कर रहे हैं । यह सबसे खतरनाक युद्ध है । बड़े युद्ध की आदत इसीसे पड़ती है । खेद ! राष्ट्रवादकी चहारदीवारीमें पलनेवाले बड़े-बड़े दिमाग इस ओर नहीं मुड़े । मुड़नेकी बात ही क्या, दिशा-यन्त्रकी सुई दूसरी ओर घूम रही है । आत्म-शोधनका लक्ष्य नहीं, सिर्फ शासन-सूत्रको ठीक ढंगसे चलानेके लिए चरित्र बल चाहिए । अपने बचावके लिए अहिंसा तथा शोषणका जुआ दूर फेंकनेके लिए अपरिमह भी बड़ा मोठा लगता है । दूसरों पर आक्रमण और शोषण करते समय वे याद तक नहीं आते । यही भूतवाद और अध्यात्मवादमें मौलिक भेद है ।

अध्यात्मवादमें वे—अहिंसा और अपरिमह आत्मोपम्यकी भूमिका पर अवस्थित है । दूसरोंके हित-अहितको अपने हित अहितसे तोलना जहाँ अध्यात्मवादकी सूझ है; यहाँ अपने हितों की रक्षाके लिए अहिंसा, अपरिमह और विश्वशान्तिकी बातें करना दूसरोंके हितको कुचलते समय उन्हें भूल जाना, यह भूतवादकी देन है ।

आचार्यश्री तुलसी अपनी सत्प्रेरणाओं द्वारा मनुष्य समाजकी

अध्यात्मवादी, दूसरे शब्दोंमें आत्मोपम्यवादी बनाना चाहते हैं। यहीसे उनके जीवनका दिव्य आलोक निरंतरता है, यहीसे युगको बदलनेवाली व्यक्तिका निगूढ़ सम्भावनाएं हमारी धारणाओंको पल्लित करती हैं।

हिन्दी जगत्के सुप्रसिद्ध साहित्यकार और विचारक श्री जैनेन्द्र-कुमारने आचार्यश्रीके व्यक्तित्वका नपे-तुले शब्दोंमें विश्लेषण करते हुए कहा :—

‘जैन-आचार्य श्री तुलसीगणीसे मैं मिला और उनके व्यक्तित्वसे इतना प्रभावित हुआ कि प्रति शीघ्र उनके सम्पर्कमें आ गया। मैं तैरगपन्धी नन्ही हूँ और जैन भी हूँ या नहीं, इसे जैन ही बतला सकते हैं। कोई वाद या मत लेकर नहीं, बरन् केवल इन्दोानके रूपमें तुलसीजीके सामने मैं गया पर उनके अन्तरगकी छाप मुझ पर एसी पड़ी कि मैं अपनेको भूल सा गया। तुलसीजी शान्तिप्रिय और बिना किसी वादके व्यक्ति हैं। उनके व्यक्तित्व इस श्रद्धाम पैगा हुआ है कि अहिंसा से ही सारी समस्याएँ हल हो सकती हैं। पहले तो मुझ शका होती थी कि अहिंसासे ही सारी समस्याओंका समाधान कैसे सम्भव है परन्तु इसकी सह तक पहुँचने पर मेरी शका दूर हो गई। तुलसीजीका यह दृढ़ विश्वास है कि जीवनका मार्ग अहिंसा द्वारा है, जिसका एक रूप अपरिग्रह है। उनकी इसी विचारधाराकी छाप मेरे ऊपर पड़ी। अहिंसा और अपरिग्रहमें मेरी श्रद्धा, जो दृष्टिहीन बलनी सी थी, दृढ़ हो गई।

अहिंसा धर्म है और धर्म पर ही दुनियाँकी सारी चीजें आधारित हैं। यदि धर्मका नाश हो जाय तो चमकनेवाले चाँद और सूर्यका भी नाश होय। मेरे पास और कुछ नहीं, एक यही लगन है कि अहिंसासे ही कुछ होनेवाला है। मैं जी रहा हूँ केवल इसी श्रद्धाके बल पर। तुलसीजीसे हमारे सर्वस्वकी रक्षा हो गई। जो अपनेको तुलसीजीका अनुयायी मानते हैं, वे स्वयं अनुभव करते होंगे कि तुलसीजीसे उन्हें कितनी शक्ति मिलती है और यदि वे ऐसा नहीं समझते तो इसका मतलब होगा कि वे तुलसीजीके पास पहुँचनेके लिए भेड़ियाघसान करते हैं। उनके अनुयायी यह समझते होंगे कि उनसे उन्हें कितनी शक्ति मिलती है। उन्हें चाहिए कि वे उनकी शक्तिको अपनेमें सन्निहित करें क्योंकि शक्तिका ही सम्पूर्ण विश्वमें प्रभाव है। उनमें महाशक्ति है। हमें चाहिए कि शक्ति माये तो हम उसे सोखें, हम उसका स्वप्न करें। उसी शक्तिमें हम अपना भोग प्राप्त करें। हमें चाहिए कि हम उन महापुरुषकी शक्तिमें अपनी शक्तिको भी मिला दें। जिस प्रकार अन्य नदियोंके मिलनेसे गङ्गामें महाशक्ति आ जाती है और यमुनादिवा भी गंगासे शक्ति प्राप्त करती है, उसी प्रकार आचार्यश्री तुलसीकी शक्तिमें यदि हम अपनी शक्ति भी मिला दें तो महाशक्ति हो जायगी।”

महापुरुषके जीवन-सरोवरमें डूब होकर तैरना, क्षीर-नीर विवेक करना सहज नहीं होता। फिर भी इसमें प्रधान भाव

पूण दर्शन

मानसकी गतिना है। हम प्रत्येक धनुको अपना-
नानेसे पूर्व उसके औचित्यकी हृदयङ्गम कर लेंते

हैं। बाकी रहती है वात वाणी द्वारा व्यक्त करने की।

मानवका जीवन-प्रासाद आचार-विचारके विशाल खम्भों पर बनता है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अनाशक्ति ये एक कोटिके हैं। दूसरी कोटिके हैं—क्षमा, धैर्य, औदार्य, नम्रता, सरलता आदि आदि। आपमें दोनों प्रकारके गुण इस प्रकार छल्ला-छल भरे हैं कि उन्हें समझनेके लिए कविकी कल्पना और दार्शनिकका चिन्तन अधीर हो उठता है।

नैरन्तरिक कठोर श्रम, सुट्ट अध्यवसाय देखते ही बनते हैं। रातके चार बजेसे कार्यक्रम शुरू होता है, वह दूसरी रातके दश बजे तक चलता रहता है। आहारका समय भी किसी अध्यवसाय या चिन्तनसे अधिक बार साली नहीं जाता। स्वाध्याय, मनन, चिन्तन, अध्यापन, व्याख्यान, आगन्तुक व्यक्तियोंसे बातचीत, इस प्रकार एकके बाद दूसरे कार्यकी शृङ्खला जुड़ी रहती है।

आपमें जन-उद्धारकी विभिन्न उमंगें इस प्रकार उल्लालें भरती हैं, मानो आकाश-मण्डलको पखारनेके लिए समुद्रकी उर्मिया-छल रही हों।

परिस्थितियोंका सामना करनेकी क्षमता अपना अलग महत्त्व रखती हैं। आपने इस पन्द्रहवर्षीय नेतृत्वमें सघके ऊपर छाई अनेक परिस्थितियोंका अपूर्व कौशलके साथ सामना किया है। इस विषयमें 'कम बोलना, कार्य करते रहना' आपकी यह नीति बहुत सफल हुई है।

बालक, युवा, वृद्ध) सभ्य और प्रामाणिक सचके साथ उनके जैसा बनकर व्यवहार करना, यह आपकी अलौकिक शक्ति है।

आप आदर्शवादी होते हुए भी व्यवहारकी भूमिकासे दूर नहीं रहते। आज नई और पुरानी परम्पराओंका संघर्ष चल रहा है। आधुनिक आदमी पुरानी परम्पराको रुढ़ि कहकर उसे तोड़ना चाहता है। उधर पुराने विचारवाले नये रीति-रिवाजोंको पसन्द नहीं करते, यह एक उलझन है। आचार्यश्री इनको मिलानेवाली कड़ी हैं। आपमें नवीनता और प्राचीनताका अद्भुत सम्मिश्रण है इसे देखकर हमें महाकवि कालीदासकी सूक्तिका स्मरण हो आता है :—

‘पुराणमित्येव न साधु सर्वं,
न चापि... नवमित्यवद्यम् ।
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते,
मूढः परप्रत्ययनेयवृद्धिः ॥

एक विषयको दश बार स्पष्ट करते-करते भी आप नहीं मझाते, तब आपकी क्षमा-श्रुति दर्शकोंको मन्त्रमुग्ध किये बिना नहीं रहती।

आपके उदात्त विचार जनताके लिए आकर्षणके केन्द्र हैं। कथनी और करनीमें समानता होना ‘यथावादी तथकारी’ के जैनत्वका द्योतक है। अध्यात्मवादी विन्दुके आस-पास घूमनेवाले

विचार व्यापहारिक नहीं होते, यह तथ्यहीन धारणा है। आपने इसे बदलनेको प्रचुर विचार-सामग्री दी है। वह संरलित हो जनताका सही पथ-दर्शन कर सकेगी, हमें ऐसा विश्वास है।

आपने जात-पातके भेदभावसे दूर त्रिशुद्ध आध्यात्मिक भावना की आवाज बुलन्द कर धर्मके लिए नई भूमिका तैयार की है। धर्म से दूर भागनेवाला आजका क्रान्तिकारी युवक एक बार फिर उसकी ओर देखनेके लिए बाध्य हुआ है। साधु समाजके लिए उपयोगी नहीं है, इस भावना पर आपने अणुत्रुती संघकी स्थापना कर करारा प्रहार किया है। नैतिक व चारित्रिक बलका सहयोग देनेवाला वर्ग समाजके लिए भार नहीं, अपितु उसका उन्नायक होता है।

आपने अपनी व संघ (तेरापन्थ) की साहित्य-साधना, शिक्षा तथा व्यापक प्रचारके द्वारा पूर्ववर्ती जैन-सन्तोंके गौरवका पूर्ण प्रतिनिधित्व किया है।

इस प्रकार आचार्यवरके जीवनकी एक माँकी हमारे लिए आनन्द और उल्लासका विषय है। जीवनका पूर्ण दर्शन शब्दावली में नहीं होता।

आप चिरकाल तक हमारा नेतृत्व करें। अहिंसा-धर्मके आलोकसे विश्वको आलोकित करें।